

سود

احکام و مسائل

سود کے بڑے چھوٹے نقصانات، بنک کے سود سے متعلق جزئیات، مصارف سود، مال حرام کو پاک کرنے کا طریقہ، سودی قرض، انشورنس، کرنسی نوٹ کے احکام و اقسام، رہن کی مروجہ شکلیں، ہٹ کونن، ملٹی لیول مارکیٹنگ، شیئر مارکیٹنگ، فارن ایکسچینج وغیرہ کے بارے میں بدلتی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف آراء کی وضاحت کے ساتھ باحوالہ مفصل کلام کیا گیا ہے۔

مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی
خادم کہف الایمان ٹرسٹ حیدرآباد

مؤلف

مفتی محمد منیر قاسمی

صدر مدرس کہف الایمان ٹرسٹ، حیدرآباد

معاون

کہف الایمان ٹرسٹ

صدرنگر، بورا بندہ، حیدرآباد (حکمان اسٹیٹ)

ناشر

سود

احکام و مسائل

سود کے بڑے چھوٹے نقصانات، بنک کے سود سے متعلق جزئیات، مصارف سود، مال حرام کو پاک کرنے کا طریقہ، سودی قرض، انشورنس، کرنسی نوٹ کے احکام و اقسام، رہن کی مروجہ شکلیں، ہٹ کون، ملٹی لیول مارکیٹنگ، شیئر مارکیٹنگ، فارن ایکسچینج وغیرہ کے بارے میں بدلتی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف آراء کی وضاحت کے ساتھ باحوالہ مفصل کلام کیا گیا ہے۔

مؤلف

مفتی ابوبکر جابر قاسمی

خادم کہف الایمان ٹرسٹ، حیدرآباد، تلنگانہ

معاون

مفتی محمد منیر قاسمی

صدر مدرس کہف الایمان ٹرسٹ، حیدرآباد

ناشر: کہف الایمان ٹرسٹ، صفدرنگر، بورا بنڈہ، حیدرآباد

جملہ حقوق بحق مصنفین محفوظ

پہلا ایڈیشن: ۱۴۴۳ھ - ۲۰۲۱ء

نام کتاب	:	سوو- احکام و مسائل
مصنفین	:	مفتی ابو بکر جابر قاسمی
صفحات	:	475
کمپیوٹر کتابت	:	مفتی محمد عبداللہ سلیمان مظاہری، 8801198133

ناشر

کہف الایمان ٹرسٹ

کہف الایمان ٹرسٹ، صفدرنگر، بورا بنڈہ، حیدرآباد (تلنگانہ اسٹیٹ)

ملنے کے پتے

مدرسہ کہف الایمان ٹرسٹ، صفدرنگر، بورا بنڈہ، حیدرآباد (تلنگانہ اسٹیٹ)
دکن ٹریڈرس، پانی کی ٹانگی، مغلوپورہ، حیدرآباد۔ 66710230-040
مکتبہ کلیمیہ، یوسفین ویڈنگ مال، ناہلی، حیدرآباد۔
فیصل انٹرنیشنل، دیوبند۔

مرکزی عناوین

۲۶	ربا (سود) کے مبادیات
۷۴	سود کے نقصانات
۹۸	متفرع چندا، ہم مسائل
۱۰۸	بینک اور اس کے متعلقات
۱۱۰	ڈپازٹ کی قسمیں
۱۵۸	ہندوستان کی حیثیت اور اس میں سود لینا
۱۷۰	مصارفِ سود
۱۹۴	مالِ حرام کی پاکی کے طریقے
۲۰۵	منافعِ سود کے احکام
۲۱۵	سودی قرض اور احکام
۲۵۲	ملازمت کے احکام
۲۶۳	سودی بینک کا متبادل
۲۷۳	انشورنس اور اس کے متعلقات
۳۴۳	رہن کی مروجہ شکلیں
۳۵۶	کرنسی، نوٹ اقسام و احکام
۳۸۱	جائز ناجائز اسکیمیں اور متفرقات
۴۴۳	خلاصہ کتاب
۴۶۵	فہرست مراجع

تفصیلی فہرست

- تقریظ (حضرت مولانا مفتی محمد جمال الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم) ۲۱ ❁
- پہلی بات ۲۴ ❁
- ربا (سود) کے مبادیات ۲۶ ❁
- ربا کی تعریف ۲۶ ❁
- سود کی حقیقت قرآنی آیات کے ذیل میں ۲۶ ❁
- سود کی حقیقت احادیث کے ذیل میں ۲۸ ❁
- سود دیگر مذاہب میں ۳۰ ❁
- یہودی مذہب میں ۳۰ ❁
- عیسائی مذہب میں ۳۱ ❁
- ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ۳۱ ❁
- عقلاء کی نظر میں ۳۲ ❁
- ”ارسطو“ کا نظریہ ۳۲ ❁
- گاندھی جی کا نظریہ ۳۲ ❁
- بتدریج سود کی ممانعت ۳۳ ❁
- سود کیوں حرام ہے؟ ۳۷ ❁
- سود کو حلال سمجھنے والا مرتد ہے ۳۸ ❁

- ۳۸ سود کا انجام ❀
- ۳۹ حرام مال کی نحوست اور بد انجامی ❀
- ۴۱ سود لینا اور دینا برابر ہے ❀
- ۴۲ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ❀
- ۴۳ سود خوروں کے بدترین حیلے ❀
- ۴۴ سلف صالحین کے واقعات ❀
- ۴۵ چند شبہات و اعتراضات ❀
- ۴۶ (۱) قرآن پاک میں ربا کی تعریف کا نہ ہونا ❀
- ۴۷ (۲) حرمت ربا کا اضعافاً مضاعفہ تک محدود ہونا ❀
- ۴۹ (۳) کرایہ مکانات پر قیاس ❀
- ۵۱ (۴) صرفی اور تجارتی سود ❀
- ۵۲ ربا اور سود میں فرق ❀
- ۵۵ ربا اور بیع میں فرق ❀
- ۵۸ ربا اور شراکت میں فرق ❀
- ۵۹ ربا اور اجرت میں فرق ❀
- ۶۰ ربا اور مضاربت میں فرق ❀
- ۶۱ ادھار بیچنے پر زیادہ رقم لینے اور سود لینے میں فرق ❀
- ۶۲ قانوناً سود خوری کا آغاز کب سے ہوا؟ ❀
- ۶۳ ربا کی قسمیں ❀
- ۶۴ ربا النسیئہ کا مفہوم اور اس کی قسمیں ❀
- ۶۶ ربا الفضل کا مفہوم ❀
- ۶۷ ربا الفضل اور ربا النسیئہ میں فرق ❀

- ۶۸ ربا الفضل کی وجہ حرمت ❊
- ۶۹ خرید و فروخت کی چند ممنوع قسمیں ❊
- ۶۹ ربا کے تحقق کے شرائط ❊
- ۷۰ سود کی مختلف مثالیں ❊
- ۷۰ سرکاری اور غیر سرکاری سود کا فرق ❊
- ۷۱ اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کا فرق ❊
- ۷۲ سود تباہی کا سبب کیسے؟ ❊
- ۷۴ سود کے نقصانات ❊
- ۷۴ اخلاقی نقصانات ❊
- ۷۷ معاشی و سماجی نقصانات ❊
- ۸۲ سود سے چند لوگوں کا نفع ❊
- ۸۴ سود کا نقصان غریب اور متوسط طبقہ کو زیادہ ہے ❊
- ۸۵ چھوٹا سرمایہ دار بینک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ❊
- ۸۷ حکومت کے ملکی قرضے ❊
- ۸۹ روح شریعت کی خلاف ورزی ❊
- ۹۸ متفرع چند اہم مسائل ❊
- ۹۸ (۱) ایک لپ گیہوں کی بیج دولپ کے عوض ❊
- ۹۸ (۲) سونا کے برتن کی بیج سونا کے عوض ❊
- ۹۹ (۳) نئے سونے کے عوض پرانے سونے کی بیج ❊
- ۹۹ (۴) پرانے اور نئے لوہے کے برتن کی کمی بیشی کے ساتھ بیج ❊
- ۹۹ (۵) پرانا بیس گرام کا زیور دے کر نیا دس گرام کا زیور لینا ❊
- ۹۹ (۶) سونے چاندی کا زیور بطور قرض لینا ❊

- ۱۰۰ (۷) سونے چاندی کو پینٹل یا لوہے کے عوض بیچنا ❀
- ۱۰۰ (۸) نوٹ سے سونا چاندی خریدنا ❀
- ۱۰۱ (۹) ایک چیز کو اس کی غیر جنس سے لینا ❀
- ۱۰۱ (۱۰) چھنے ہوئے آٹے کی بیج اس کے علاوہ سے ❀
- ۱۰۱ (۱۱) گیہوں کے بدلے آٹا لینا ❀
- ۱۰۲ (۱۲) ایک گوشت کا دوسرے گوشت سے تبادلہ ❀
- ۱۰۲ (۱۳) بکری کے گوشت کا تبادلہ گائے کے گوشت کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ ❀
- ۱۰۲ (۱۴) گائے کے گوشت سے بھینس کے گوشت کا تبادلہ ❀
- ۱۰۲ (۱۵) بھیڑ اور بکری کے گوشت کا تبادلہ ❀
- ۱۰۲ (۱۶) ایک برتن کا تبادلہ دوسرے برتن کے ساتھ ❀
- ۱۰۳ (۱۷) گیہوں کے بدلے دھان کی بیج ❀
- ۱۰۳ (۱۸) سرسوں کے عوض اس کے تیل کا تبادلہ ❀
- ۱۰۳ (۱۹) روٹی کے عوض آٹا ❀
- ۱۰۳ (۲۰) گیہوں یا آٹے کے عوض سبزی لینا ❀
- ۱۰۴ (۲۱) گن کر یا گز سے ناپ کر نیچی جانے والی چیزیں ❀
- ۱۰۴ (۲۲) ایک زمین کا دوسری زمین سے تبادلہ کرنا ❀
- ۱۰۵ (۲۳) ایک گھر کے عوض دوسرا گھر یا ایک سواری کے عوض دوسری سواری ❀
- ۱۰۵ بیع میں سود کی بعض شکلیں ❀
- ۱۰۸ بینک اور اس کے متعلقات ❀
- ۱۰۸ بینک کی تعریف ❀
- ۱۰۸ بینک کا تاریخی پس منظر ❀
- ۱۰۹ دنیا کا پہلا بینک ❀

- ۱۱۰ بینک کا قیام ❀
- ۱۱۰ ڈپازٹ کی قسمیں ❀
- ۱۱۰ (۱) کرنٹ اکاؤنٹ: (Current Account) ❀
- ۱۱۱ (۲) بچت کھاتہ (Saving Account) ❀
- ۱۱۱ (۳) فلکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit) ❀
- ۱۱۲ (۴) لاکرز (Lockers) ❀
- ۱۱۲ مذکورہ چار قسموں میں رقم رکھوانے کا حکم ❀
- ۱۱۳ بینک کی قسمیں (باعتبار تمویل) ❀
- ۱۱۶ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ❀
- ۱۱۸ کونسا اکاؤنٹ کھولے؟ ❀
- ۱۱۸ سود حاصل کرنے کے لیے بینک میں رقم جمع کرنا ❀
- ۱۱۹ مسجد کا اکاؤنٹ کھولنا ❀
- ۱۱۹ رفاہی اداروں کی رقم سرکاری بینک میں رکھنا ❀
- ۱۱۹ مساکین کے نفع یا تنظیم کی ترقی کے لیے بینک میں رقم رکھنا ❀
- ۱۲۱ مدرسہ کی رقم کو فلکسڈ ڈپازٹ میں رکھنا ❀
- ۱۲۲ بینک انٹرسٹ ❀
- ۱۲۲ بینک میں سود چھوڑنا جائز نہیں ❀
- ۱۲۳ مسلم بینک کے سود کا حکم ❀
- ۱۲۴ بینک ڈرافٹ کی شرعی حیثیت ❀
- ۱۲۴ یونٹ ٹرسٹ کا حکم ❀
- ۱۲۵ بینک کے لیے مکان کرایہ پر دینا ❀
- ۱۳۱ جواز کے حدود و شرائط ❀

- ۱۳۲ جواز کی شرطیں ❀
- ۱۳۳ خلاصہ تحقیق ❀
- ۱۳۳ سود خور سے مکان کرایہ پر لینا ❀
- ۱۳۴ بینک ملازم کا مکان خریدنا ❀
- ۱۳۴ فنانس کمپنی کے لیے جگہ کرایہ پر دینا ❀
- ۱۳۴ بینک ملازم کو کرایہ پر مکان دینا ❀
- ۱۳۵ ATM مشین لگانے کے لیے اپنا کمرہ کرایہ پر دینا ❀
- ۱۳۵ بینک کے لیے سافٹ ویئر بنانا ❀
- ۱۳۵ بینک کے جائز وظائف ❀
- ۱۳۷ بینک کی مختلف خدمات ❀
- ۱۳۹ بینک کے ذریعہ تجارت ❀
- ۱۴۲ بینک کے متفرق مسائل ❀
- ۱۴۴ بینک سے جاری ہونے والے کارڈ کے احکام ❀
- ۱۴۵ (۱) اے ٹی ایم کارڈ ❀
- ۱۴۶ اے ٹی ایم (A.T.M) سے قرض کی ادائیگی ❀
- ۱۴۷ (۲) ڈیبٹ کارڈ (Debit card) ❀
- ۱۴۸ ڈیبٹ کارڈ سے حاصل ہونے والی خدمات ❀
- ۱۵۰ ڈیبٹ کارڈ کے جواز کی شرائط ❀
- ۱۵۱ ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر منافع کی اسکیم ❀
- ۱۵۲ (۴) کریڈٹ کارڈ (Credit card) ❀
- ۱۵۵ کریڈٹ کارڈ کی خصوصیات ❀
- ۱۵۶ کریڈٹ کارڈ کا تاریخی پس منظر ❀

- ۱۵۶ ❀ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی
- ۱۵۷ ❀ کریڈٹ کارڈ کا مضرو منفی پہلو
- ۱۵۸ ❀ ہندوستان کی حیثیت اور اس میں سود لینا
- ۱۵۸ ❀ دارالحرب اور دارالاسلام سے متعلق علماء کرام کی تحقیقات
- ۱۶۰ ❀ دارالحرب کی قسمیں
- ۱۶۱ ❀ ہندوستان کی شرعی حیثیت
- ۱۶۳ ❀ دارالحرب میں سودی معاملہ
- ۱۶۶ ❀ راج قول اور اکابر کے فتاویٰ
- ۱۶۸ ❀ دارالحرب میں سود کو حلال قرار دینے میں فتنہ
- ۱۶۹ ❀ ہندوستان میں بینک سے سود لینا
- ۱۷۰ ❀ مصارفِ سود
- ۱۷۰ ❀ حرام اور سودی مال کا مصرف
- ۱۷۶ ❀ خلاصہ تحقیق
- ۱۸۱ ❀ مال حرام کے مصرف کا اصول
- ۱۸۲ ❀ سود کی رقم استعمال کرنا حرام، تو غریب کو کیوں دی جائے؟
- ۱۸۲ ❀ مال حرام کے تصدق میں ثواب کی نیت
- ۱۸۳ ❀ بینک کا سود ماں باپ کو دینا
- ۱۸۵ ❀ سودی رقم اپنے پوتے کو دینا
- ۱۸۵ ❀ سودی رقم اور زکوٰۃ سادات کو دینا
- ۱۸۶ ❀ غیر مسلم فقیروں کو دینا
- ۱۸۶ ❀ غریب طالب علم کو دینا
- ۱۸۶ ❀ یتیم اور بیمار کو دینا

- ۱۸۷ بینک انٹرسٹ سے قبرستان کی حصار بندی ❀
- ۱۸۷ شادی کے تحفہ میں دینا ❀
- ۱۸۷ ہدیہ میں لینا ❀
- ۱۸۷ بے قصور مسلم نوجوانوں کی جیلوں سے رہائی کے لیے سودی پیسہ سے مقدمہ لڑنا ۱۸۷ ❀
- ۱۸۸ تنخواہ میں دینا ❀
- ۱۸۸ مدارس اور دینی خدام کو دینا ❀
- ۱۸۹ سودی قرض میں دینا ❀
- ۱۹۰ حکومت کے ٹیکس میں دینا ❀
- ۱۹۱ دینی کاموں میں دینا ❀
- ۱۹۱ سودی رقم پر قبضہ کرنے سے پہلے صدقہ کرنا؟ ❀
- ۱۹۱ رشوت میں دینا ❀
- ۱۹۲ بینک کے جرمانہ میں دینا ❀
- ۱۹۲ بینک انٹرسٹ کے ذریعہ انکم ٹیکس بچانا ❀
- ۱۹۳ ٹیکس سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا ❀
- ۱۹۴ مال حرام کی پاکی کے طریقے ❀
- ۱۹۴ مال حرام کو پاک کرنے کے طریقے ❀
- ۲۰۴ جس کی نوے فیصد رقم سود کی ہو، وہ اب توبہ کیسے کرے؟ ❀
- ۲۰۴ مال مخلوطہ بالحرام پر زکوٰۃ ❀
- ۲۰۵ منافع سود کے احکام ❀
- ۲۰۵ مال حرام کی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع کی پاکی ❀
- ۲۰۹ سود کے منافع سے بنائی جائیدادوں کا حکم ❀
- ۲۱۱ سودی قرضہ لے کر خریدے گئے مکان کے کرائے کا حکم ❀

- ۲۱۱ شوہر اگر بیوی کو سود کی رقم خرچ کے لیے دے تو وبال کس پر ہوگا؟ ❊
- ۲۱۲ جن کی آمدنی حرام ہو اس سے اپنا سامان فروخت کرنا ❊
- ۲۱۲ سود خور کے ورثہ کے لیے سود کا مال حلال ہے یا نہیں؟ ❊
- ۲۱۲ سود کے پیسہ سے تیار کردہ نل کے پانی کے استعمال کا جواز ❊
- ۲۱۳ متفرق مسائل ❊
- ۲۱۵ سودی قرض اور احکام ❊
- ۲۱۵ سودی قرض لینا کب جائز ہے؟ ❊
- ۲۲۱ ضرورت کی حد بقدر ضرورت ہے ❊
- ۲۲۱ ضرورت و حاجت کا معیار شریعت کی نظر میں ❊
- ۲۲۵ خلاصہ ❊
- ۲۲۶ ضرورت کا تعین ماہر شریعت کرے گا ❊
- ۲۲۶ ماہر شریعت کی قید کی دو مصلحتیں ❊
- ۲۲۷ ضرورت پر سودی قرض دینا ❊
- ۲۲۷ سودی قرض سے کاروبار اور اس کی آمدنی ❊
- ۲۲۸ سودی قرض لینے والے پارٹنر کے ساتھ شرکت ❊
- ۲۲۸ تعلیمی قرضے ❊
- ۲۳۱ سودی قرض کے بعض مواقع ضرورت (اکابر کی نظر میں) ❊
- ۲۳۸ کیا ہم مجبور شخص ہو سکتے ہیں؟ ❊
- ۲۳۹ مسئلہ کا حقیقی حل اور صحیح راہ ❊
- ۲۴۱ سودی قرض سے مکان (Home loan) ❊
- ۲۴۲ افلاس و تنگدستی کی وجہ سے سود ❊
- ۲۴۳ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تنگدستی ❊

- ۲۴۵ اصل حل قناعت و ایثار ❀
- ۲۴۶ ترقیاتی یا سبسڈی والے قرض کا حکم ❀
- ۲۴۸ گاڑی دلوانے کے عوض اصل رقم سے زائد کا مطالبہ کرنا سود ہے ❀
- ۲۴۹ بینک سے گاڑی خریدنے کی جائز شکلیں ❀
- ۲۵۱ کیا ورنٹا پر میت کے سودی قرض کو ادا کرنا لازم ہے؟ ❀
- ۲۵۱ اضافہ کے ساتھ قرض کی ادائیگی ❀
- ۲۵۲ ملازمت کے احکام ❀
- ۲۵۲ بینک کی ملازمت ❀
- ۲۵۳ سودی حساب و کتاب کی ملازمت ❀
- ۲۵۴ کیا حکومت کی ہر ملازمت ناجائز ہے؟ ❀
- ۲۵۴ سعودی عرب کے بینک میں ملازمت ❀
- ۲۵۴ بینک کے اسلامی کاؤنٹر میں ملازمت ❀
- ۲۵۵ بینک کے چوکیدار کی ملازمت ❀
- ۲۵۵ ملازم بینک کی پنشن ❀
- ۲۵۶ مسلم فنڈ کی ملازمت ❀
- ۲۵۶ ناجائز ملازمت کی تنخواہ بھی ناجائز؟ ❀
- ۲۵۸ ناجائز ملازمت کو کیسے چھوڑیں؟ ❀
- ۲۶۰ حرام تنخواہ کے وبال سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ❀
- ۲۶۲ سودی کاروبار کرنے والے غیر مسلم کے ساتھ پارٹنرشپ ❀
- ۲۶۲ بینک کے زیور پر کھنے کی اجرت ❀
- ۲۶۳ سودی بینک کا متبادل ❀
- ۲۶۳ سودی بینک کا متبادل ❀

- ۲۶۵ متبادل شکلیں ❊
- ۲۶۶ کرایہ و اجارہ ❊
- ۲۶۷ مراجعہ مؤجلہ ❊
- ۲۶۷ بینک کا شرعی طریق کار ❊
- ۲۶۸ بینک اور ڈیپازیٹر (Depositors) کا تعلق ❊
- ۲۶۸ ہندوستان کے مختلف مسلم مالیاتی ادارے ❊
- ۲۶۹ مروجہ بینک اور اسلامی بینک میں فرق ❊
- ۲۷۰ سودی اور اسلامی بینک کے اجارہ میں فرق ❊
- ۲۷۳ انشورنس اور اس کے متعلقات ❊
- ۲۷۳ انشورنس کی تعریف و حقیقت ❊
- ۲۷۴ کچھ اہم اصطلاحات ❊
- ۲۷۴ بیمہ کی رقم (sum assured sum insured) ❊
- ۲۷۴ انشورنس کی تاریخ ❊
- ۲۷۵ انشورنس کے مقاصد ❊
- ۲۷۶ بیمہ کمپنی کا تعارف ❊
- ۲۷۷ انشورنس کے دنیوی مصالح ❊
- ۲۷۹ دنیوی مفاسد و مضر نتائج ❊
- ۲۸۲ خلاصہ و نتیجہ ❊
- ۲۸۲ کیا انشورنس امداد باہمی ہے؟ ❊
- ۲۸۴ ایک بہت بڑا دھوکہ ❊
- ۲۸۵ انشورنس (بیمہ) کے اقسام ❊
- ۲۸۸ تجارتی بیمہ (Commercial Insurance) ❊

- ۲۸۹ ❖ بیمہ کی قسموں کا ایک خاکہ
- ۲۹۰ ❖ عدم جواز کی وجوہات
- ۲۹۱ ❖ ہندوستان میں جان کا انشورنس
- ۲۹۵ ❖ املاک کا انشورنس (اکابر کی نظر میں)
- ۳۰۲ ❖ جہاز میں روانہ کیے گئے مال کا بیمہ
- ۳۰۲ ❖ کاغذات کا بیمہ
- ۳۰۶ ❖ ذمہ داریوں کا انشورنس
- ۳۰۸ ❖ میڈیکل انشورنس
- ۳۱۰ ❖ مغربی ممالک میں صحت کا بیمہ (میڈیکل انشورنس)
- ۳۱۱ ❖ میڈیکل انشورنس کا متبادل
- ۳۱۲ ❖ اکیڈمی کا فیصلہ
- ۳۱۲ ❖ گروپ انشورنس
- ۳۱۳ ❖ اگر کوئی انشورنس پالیسی شروع کر چکا ہو
- ۳۱۳ ❖ اگر بیمہ کرانا قانوناً ضروری ہو تو؟ (تھرڈ پارٹی انشورنس)
- ۳۱۶ ❖ انشورنس میں سود لیے بغیر شرکت کا حکم
- ۳۱۸ ❖ ٹیکس سے بچنے کے لیے انشورنس کرانا
- ۳۱۸ ❖ انشورنس کی رقم سے ٹیکس کی ادائیگی
- ۳۱۸ ❖ حادثہ کے متاثرین کا انشورنس کمپنی سے معاوضہ لینا کیسا ہے؟
- ۳۲۰ ❖ انشورنس کی رقم مالک کی وفات کے بعد
- ۳۲۰ ❖ انکم ٹیکس سے بچانے کے لیے LIC بیمہ نکلوانا؟
- ۳۲۱ ❖ ایل آئی سی میں ایجنٹ بننا
- ۳۲۱ ❖ بونس کا نام دیکر بیمہ زندگی کرانا

- ۳۲۲ حج کمیٹی کا حجاج کرام کا بیمہ کمپنی سے بیمہ کرانا ❀
- ۳۲۲ کمپنی کا از خود اپنے ملازمین کے لیے انشورنس کرانا ❀
- ۳۲۴ بیمہ کا متبادل ❀
- ۳۲۸ اسلامی انشورنس (تکافل) ❀
- ۳۲۹ انشورنس کا بنیادی مقصد اور اسلام ❀
- ۳۳۱ تکافل (اسلامی انشورنس) کے بنیادی اصول ❀
- ۳۳۴ فینانس لیزنگ (Finance Leasing) ❀
- ۳۳۶ آپریشن لیزنگ (Operation Leasing) ❀
- ۳۳۷ سیکیورٹی ڈیپازٹ ❀
- ۳۳۸ اسلامی اور فائنانشل لیز کے درمیان بنیادی فرق ❀
- ۳۳۸ پہلا فرق ❀
- ۳۳۸ دوسرا فرق ❀
- ۳۳۹ تیسرا فرق ❀
- ۳۳۹ مروجہ انشورنس اور تکافل میں فرق ❀
- ۳۴۳ رہن کی مروجہ شکلیں ❀
- ۳۴۴ رہن کی لغوی تعریف ❀
- ۳۴۴ رہن کی اصطلاحی تعریف ❀
- ۳۴۴ راہن، مرہن اور شیء مرہون کی اصطلاح ❀
- ۳۴۵ رہن کا حکم شرعی ❀
- ۳۴۵ ناجائز مروجہ شکلیں ❀
- ۳۴۷ جائز صورت ❀
- ۳۴۸ شیء مرہون سے نفع اٹھانے کا حیلہ ❀

- ۳۴۹ رہن سبب ملک نہیں ❊
- ۳۴۹ مرتہن کا بلا اجازت مرہونہ سے انتفاع ❊
- ۳۵۰ راہن کی اجازت کے بعد انتفاع ❊
- ۳۵۰ مال رہن کو فروخت کرنا ❊
- ۳۵۱ مرتہن کا راہن کے راشن کارڈ سے انتفاع ❊
- ۳۵۲ گروی موٹر سائیکل استعمال کر کے اس کا کرایہ قرض میں محسوب کرنے کا حکم ❊
- ۳۵۲ رہن سے متعلق اکیڈمی کا فیصلہ ❊
- ۳۵۳ رہن اور اجارے میں فرق ❊
- ۳۵۴ مضاربت فاسدہ میں منافع حلال نہیں ہوتے ❊
- ۳۵۶ کرنسی نوٹ اقسام و احکام ❊
- ۳۵۶ نوٹ کی حقیقت ❊
- ۳۵۷ کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت ❊
- ۳۵۹ کرنسی نوٹ کا رواج ❊
- ۳۶۲ نوٹ مثلی ہے یا قسیمی؟ ❊
- ۳۶۳ ایک ملک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ❊
- ۳۶۴ مختلف ممالک کی کرنسیوں کا تبادلہ ❊
- ۳۶۷ پرانے کرنسی نوٹ نئے نوٹوں کے ساتھ کم قیمت پر تبدیل کرنا ❊
- ۳۷۰ کرنسی نوٹ کا نصابِ زکوٰۃ ❊
- ۳۷۰ کرنسی نوٹ سے قرض کی ادائیگی ❊
- ۳۷۰ کرنسی نوٹ اور دراہم و دنانیر کے احکام میں فرق ❊
- ۳۷۲ نوٹ کے عوض میں سونا چاندی خریدنا ❊
- ۳۷۳ سونے چاندی کی خرید و فروخت نقدی ہو ❊

- ۳۷۳ کرنسی اور سونے چاندی کے مسائل ❀
- ۳۸۱ جائز ناجائز اسکیمیں اور متفرقات ❀
- ۳۸۱ پراویڈنٹ فنڈ ❀
- ۳۸۱ پراویڈنٹ تین چیزوں کا مجموعہ ہے ❀
- ۳۸۲ پراویڈنٹ کی قسمیں ❀
- ۳۸۲ پراویڈنٹ فنڈ کا حکم (اکابر کی نظر میں) ❀
- ۳۸۵ اختیاری پراویڈنٹ فنڈ (اکابر علماء کی نظر میں) ❀
- ۳۸۷ مدرسہ میں پراویڈنٹ فنڈ ❀
- ۳۸۸ پراویڈنٹ فنڈ اور بینک کے سود میں فرق ❀
- ۳۸۸ پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ کا حکم ❀
- ۳۹۰ پنشن کی حقیقت اور اس کا فروخت ❀
- ۳۹۳ جی پی فنڈ لینا جائز ہے ❀
- ۳۹۳ جی پی فنڈ کی رقم حصول سے قبل کسی کمپنی یا بینک کو سود پر دینے کا حکم ❀
- ۳۹۳ شیر مارکیٹ ❀
- ۳۹۴ شیر مارکیٹ کا حکم ❀
- ۳۹۷ شیر پر زکوٰۃ ❀
- ۳۹۸ میوچول فنڈس (Mutual Funds) ❀
- ۳۹۹ میوچول فنڈس اور مسلمان ❀
- ۴۰۰ کیش بیک (Cashback) ❀
- ۴۰۲ ڈرا بیک (Draw back) ❀
- ۴۰۲ چٹھی کا کاروبار ❀
- ۴۰۳ کمیشن کی چٹھی ❀

- ۴۰۳ سرکاری اسکیموں سے استفادہ اور تجاویز ❖
- ۴۰۵ بچیوں کی پیدائش پر تعاون کی اسکیم ❖
- ۴۰۸ چینل مارکنگ کا حکم شریعت کی روشنی میں ❖
- ۴۰۸ حلال و حرام کی پہچان ❖
- ۴۰۹ نفع لینا کب جائز ہوتا ہے؟ ❖
- ۴۰۹ چینل مارکنگ کے اندر پائی جانے والی قباحتیں ❖
- ۴۱۲ چینل مارکنگ کا حکم ❖
- ۴۱۲ ملٹی لیول مارکنگ کے نقصانات ❖
- ۴۱۳ اہل علم و دعوت متوجہ ہوں ❖
- ۴۱۴ خیر خواہانہ نصیحت، درد مندانہ اپیل ❖
- ۴۱۶ جیوناسکمپنی ❖
- ۴۱۷ ایزی پیسہ ایپ (Easy Paisa App) ❖
- ۴۱۸ زیسٹ منی (Zest Money) اور Zero Cost ❖
- ۴۲۰ بٹ کوائن (Bit Coin) ❖
- ۴۲۳ ورچوئل کرنسی ❖
- ۴۲۴ بانڈ و ڈیبنچر (Bonds Debentures) ❖
- ۴۲۵ شیئر اور بانڈ میں فرق اور اس کا حکم ❖
- ۴۲۵ فارن ایکسچینج ❖
- ۴۲۶ انعامی بانڈس (Prize bonds) کا مفہوم ❖
- ۴۳۱ انعامی بانڈز کی رقم کا شرعی حکم ❖
- ۴۳۲ انعامی بانڈز کی خرید و فروخت کا حکم ❖
- ۴۳۲ بونڈس اور حکومت کو بطور قرض دی گئی رقم کی زکوٰۃ ❖

- ۴۳۳ ریٹائرمنٹ پالیسی کا حکم ❀
- ۴۳۳ نیشنل بینک سیونگ اسکیم ❀
- ۴۳۳ ایکس بینک (Axis Bank) والی اسکیم ❀
- ۴۳۵ پیکنگ کریڈٹ ❀
- ۴۳۵ بل پر چیز (B.P.) ❀
- ۴۳۵ بل پر چیز میں مکمل سود کا دخل ہے ❀
- ۴۳۶ بیعانہ (Advanced) کی رقم ضبط کرنا ❀
- ۴۳۶ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے فکس ڈپازٹ میں رقم جمع کروانا ❀
- ۴۳۷ ہاؤس فائنانسنگ کا شرعی حکم ❀
- ۴۳۷ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ پر ملنے والی پوائنٹس کا شرعی حکم ❀
- ۴۳۹ اخباری معمی ❀
- ۴۴۰ ڈپازٹ سرٹیفکیٹ خرید کر اس پر نفع حاصل کرنا ❀
- ۴۴۰ قرض کے بدلے قرض کی بیع ❀
- ۴۴۰ حکومت کا ضبط کردہ مال خریدنا ❀
- ۴۴۱ شرط پر قرض ❀
- ۴۴۱ مال حرام کی زکوٰۃ ❀
- ۴۴۳ خلاصہ کتاب ❀
- ۴۶۵ فہرست مراجع ❀
- ۴۶۵ قرآن و تفسیر قرآن ❀
- ۴۶۶ کتب حدیث اور شروحات حدیث ❀
- ۴۶۹ کتب فقہ، اصول فقہ اور فتاویٰ ❀
- ۴۷۴ متفرق کتب ❀

تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد جمال الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم

نائب شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد

سودی لین دین حرام اور ناجائز ہے، اللہ کے غضب و غصے کا ذریعہ ہے، خدائے
 وحدہ لا شریک لہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہے، جو معاشرہ
 اور سماج سودی معاملات میں ملوث ہوتا ہے وہاں بغض و عداوت اور نفرت و دشمنی کی
 ناخوش گوار فضا عام ہوتی ہے، قتل و غارت گری اور جنگ و جدال کا مسموم ماحول پروان
 چڑھتا ہے، سودی کاروبار کی وجہ سے سماج میں معاشی و اقتصادی ناہمواری پیدا ہوتی
 ہے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں مال و دولت اکٹھا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مالدار
 اور غریب لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، محبت و ہمدردی اور تعاون و دستگیری کا
 صالح جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ سود کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار مفسد
 اور نقصانات جنم لیتے ہیں۔

اسلام ایک دین عدل و رحمت ہے، اس کی تعلیمات عدل و انصاف سے بھر
 پور، رموز فطرت سے ہم آہنگ اور عقل انسانی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں؛ اس
 لئے مذہب اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور سماج میں کسی بھی قیمت پر سودی لین
 دین کو برداشت نہیں کیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز
 میں اعلان فرمایا ہے: **وَآحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة)** ”اللہ نے بیع کو حلال
 اور سود کو حرام فرمایا ہے۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے بھی سود کی حرمت کو واضح فرمایا ہے، اور سودی لین دین پر ایسی وعیدیں بیان فرمائی ہیں جن کے تصور ہی سے انسان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے آج رات دو شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے، پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارہ پر کھڑا ہے، جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارہ والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے جس کی چوٹ سے بھاگ کر پھر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا ہوا تھا، پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارہ کا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان دو ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے (اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے)۔ (بخاری)

ایک روایت میں اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: سود کے ستر گناہ ہیں، کم از کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ (ابن ماجہ) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص سودی مال کو کتنا ہی بڑھالے انجام کار خسارہ اور نقصان ہی ہوگا۔ (ابن ماجہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قرب قیامت میں سود، زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ (المعجم الاوسط) عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی نبی کی قوم ہلاک نہیں ہوئی جب تک ان میں زنا اور سود عام نہیں ہوا۔ (المعجم الکبیر)

سود خوری کے جتنے نقصانات اور مفسد ہیں، اور اس پر جو بے شمار وعیدیں ہیں ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارا مسلم معاشرہ اس سے مکمل طور پر محفوظ و مامون ہوتا، اور ان کے گناہ سے بالکل دامن کش ہوتا؛ لیکن افسوس خود ہمارا مسلم سماج اس فتنہ کا شکار ہے، اور سود کی تباہ کاریوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس میں ملوث ہے، گویا اللہ کے رسول ﷺ کی وہ

پیشن گوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سوائے سود خود کے اور کوئی نہیں ہوگا، اگر کھلا ہوا سود نہ بھی کھایا تو اس کا دھواں بہر حال اس تک پہنچے گا۔ (صحیح مسلم)

آج روز بروز کاروبار کی نئی نئی صورتیں بازاروں میں آرہی ہیں، مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کی نئی نئی شکلیں فروغ پا رہی ہیں، پیسہ کمانے اور مال و زر اکھٹا کرنے کے متعدد ذرائع متعارف کیے جا رہے ہیں، ان میں سے بیشتر صورتیں حرام اور ناجائز ہیں، اور ان کی سرحدیں سود سے جا کر ملتی ہیں، ضرورت تھی اس تعلق سے کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں سود کی حرمت، سود کے نقصانات اور سماج میں سودی کاروبار کی جو صورتیں رائج ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہو، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی ناظم مدرسہ کھف الایمان جو سنجیدہ اور علمی و تحقیقی مزاج کے حامل نوجوان عالم دین ہیں، قلم و قرطاس کی دھنی اور علمی و تحقیقی سفر کے رہرو ہیں، آپ کی متعدد کتابیں اس سے پہلے بھی منظر عام پر آچکی ہیں، اور عوام و خواص کے حلقوں میں شوق سے پڑھی گئی ہیں اور ان کے معاون مفتی محمد منیر قاسمی نے اپنے ایک علمی رفیق مولانا محمد منیر صاحب قاسمی کے ساتھ اس جانب توجہ مبذول کیا، اور اس کتاب میں سود کی حرمت، سود کے نقصانات، رہن کی صورتیں اور عصر حاضر میں سودی کاروبار کی نئی صورتوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، زبان و بیان عام فہم ہے، ہر بات باحوالہ اور مستند کتابوں سے رجوع کر کے لکھی گئی ہے، امید ہے کہ یہ کتاب بھی دیگر کتابوں کی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی، لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دونوں مولفین کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کے اشہب قلم کو علمی و تحقیقی میدانوں میں تازہ دم اور جواں رکھے اور ان کی خدمات کو قبول و تاثیر کی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ آمین

(مولانا مفتی) محمد جمال الدین قاسمی

نائب شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد

پہلی بات

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ أما بعد

اس کتاب کا تقاضہ اس طور پر پیدا ہوا کہ عوامی رہبری کے میدان میں محسوس ہوا کہ سود کے نقصانات گلی کوچے کے بیاج سے بین الاقوامی سودی نظام کے روشنی میں سمجھا جانے کی ضرورت ہے، یوں مسئلہ کے عمومی اور استثنائی پہلو کا سامنے ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، متداول معاصر اردو و عربی فتاویٰ میں صاحب فتاویٰ شخصیت کی رائے تو موجود ہوتی ہے، مگر دیگر ہم زمانہ شخصیات کی آراء ذکر نہیں کی جاتی ہیں، اسی طرح مفتی کسی ایک مجموعہ فتاویٰ کو دیکھ کر مسئلہ نہیں بتا سکتا، قدیم صورت مسئلہ کے مطابق ایک جواب لکھا ہوا ہوتا ہے جب کہ جدید صورت حال اُس سے قدرے مختلف ہوتی ہے، اب بدلے ہوئے حکم شرعی کی وضاحت لازم ہو جاتی ہے، اسلامی بینکاری کی عملی شکل تو بڑے نظام و محنت کو چاہتی ہے، لیکن سود میں مبتلی یا سودی تقاضے کو جھیلنے والے عام مسلمان کو جتنا ہو سکے آسان قابل عمل حل اور متبادل بتلایا جانا ضرورت ہے، کم از کم حرام کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کے وعدے، صبر و استقامت کے ساتھ تلاشِ حلال کے فائدے سنائے جانا چاہئے، جیسے کمیشن کی چٹھی، انشورنس، ملٹی لیول مارکیٹنگ، رہن کی ناجائز و جائز مروجہ شکلوں کی وضاحت، انسٹالمنٹ (قسطوں) پر سامان کی خریداری، ورچول کرنسی، شیئر مارکیٹنگ، زیسٹ منی، فارن ایکسچینج، بٹ کوائن وغیرہ۔

آراء و حوالہ جات کی کثرت، مرکزی اداروں اور علمی شخصیات کے نقطہ نظر کو جاننے سے مسئلہ میں پائے جانے والی لچک، فقہی توسع، انداز استدلال کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے، پھر پیش آمدہ صورت مسئلہ کے جواب کے استخراج میں سہولت ہوتی ہے، میرے بڑوں نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ بھی ایک طالب علمانہ حاصل مطالعہ، ذاتی بیاض ہے، انہیں کی تحریروں کی تسہیل و تلخیص ہے، زمینی سطح پر کام میں شاید مدد مل جائے، اس کام میں میرے عزیز دوست مفتی محمد منیر صاحب قاسمی حفظہ اللہ کا از اول تا آخر تعاون رہا بار بار تنقیح، تصحیح، مذاکرے، اکابر علماء سے رجوع میں مجھے دھکا دیتے رہے۔ رب ذوالجلال قبول فرما، ذخیرہ آخرت بنا۔ (آمین بجاہ سید المرسلین)

ابوبکر جابر

۲/۲۳/۶/۲۰۲۰ھ

۲۰۲۰/۶/۲۳

ربا (سود) کے مبادیات

ربا کی تعریف

لغت کے اعتبار سے ربا کے معنی ”زیادتی، بڑھوتری بلندی“ کے آتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کو ربا کہتے ہیں جو کسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہوتی ہے۔ (۱)

الربا عبارة من فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال
بہال (۲)

فرانسیسی زبان میں Usure انگریزی میں Usury، فارسی زبان میں بھی عربی سے نقل ہو کر لفظ ”ربا“ ہی مستعمل ہے، اردو میں ”سود“ سنسکرت میں ”مول بیاج“، ہندی میں: ”بیاج بٹا“ اور موجودہ زمانے میں قانون و معاشیات اور مالی معاملے کی زبان میں سود کو Interst کہا جاتا ہے۔ (۳)

سود کی حقیقت قرآنی آیات کے ذیل میں

(۱) ربا اپنی تمام قسموں سمیت حرام ہے۔ (۴)

(۱) مظاہر حق جدید: ۶۳/۳

(۲) الفتاویٰ الہندیہ:

(۳) مروجہ سودی معاملات نقل و عمل کی روشنی میں، ص: ۱۹، ادارہ علم و حکمت رانی گنج، ارریہ، بہار

(۴) بقرہ: ۲۷۵، مرقاة احکام القرآن

- (۲) سود کھانے والا شخص ایسا ہے کہ اسے شیطان نے چھو کر باؤلا (مجنون، بے ہوش) بنا دیا ہے۔ (۱)
- (۳) سود کی حرمت کو جاننے کے باوجود سودی معاملہ میں لگنے والے کو جہنم کا مرثدہ سنایا گیا ہے۔ (۲)
- (۴) سود کی حرمت کے اعلان کے بعد بھی سودی معاملہ میں لگنے والوں کو جنگ کا اعلان کیا گیا ہے، (۳) اور جو خدا اور رسول سے جنگ مول لیتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ (۴)
- (۵) سود سے باز نہ آنا یہودیوں کی بری خصلتوں میں سے ہے جس پر اللہ نے تشبیہ فرمائی ہے۔ (۵)
- (۶) سود گھٹتا ہے بڑھتا نہیں ہے، (۶) سود سے برکت ختم ہو جاتی ہے بے برکتی آ جاتی ہے۔ (۷)
- (۷) سود سے نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ صدقہ، نہ جہاد نہ کوئی صلہ رحمی۔ (۸)
- (۸) جس سود کو انسان بڑھتا ہوا سمجھے وہ خالق کائنات کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ (۹)
- (۹) سود خوروں کو کافروں کے لیے تیار کی گئی آگ سے ڈرایا گیا ہے، یعنی سود خوروں

(۱) بقرہ: ۲۷۵

(۲) حوالہ سابق

(۳) بقرہ: ۲۷۹

(۴) مرقاة المفاتیح: ۶/۴۲، ۵۵/۶، اشرنی بکڈ پو

(۵) نساء: ۱۶۱

(۶) بقرہ: ۲۷۶

(۷) مرقاة المفاتیح: ۶/۴۲، روح المعانی: ۲/۵۰، دار الکتب العلمیة، تفسیر قرطبی: ۳/۳۶۰،

دار احیاء التراث العربی، بیروت

(۸) تفسیر قرطبی: ۳/۳۶۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت

(۹) سورۃ روم: ۳۹

- کے لیے بھی وہی آگ ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ (۱)
- (۱۰) اس مذکورہ آیت میں اشارہ ہے کہ سود خور اور کفار پہلو بہ پہلو رہیں گے۔ (۲)
- (۱۱) سودی معاملہ ظلم ہے (۳) اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔
- سود کی حقیقت احادیث کے ذیل میں
- (۱) سود سات مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے ایک ہے۔ (۴)
- (۲) سود کھانے والوں کے پیٹ ایسے گھروں کی طرح بڑے ہو جائیں گے جن میں سانپ ہوں گے جو باہر سے نظر آئیں گے۔ (۵)
- (۳) سود خوری کے ستر حصے ہیں ان میں سے ادنیٰ اور معمولی ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ (۶)
- (۴) سود چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے۔ (۷)
- (۵) سود کھانے والا، کھلانے والا (یعنی سود دینے والا) سودی دستاویز لکھنے والا اور اس پر گواہ سب برابر ہیں (نفس گناہ میں) سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ (۸)
- (۶) سود جاننے کے باوجود سود کا ایک درہم کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ

(۱) آل عمران: ۱۳۱

(۲) روح المعانی: ۸۸/۳، ذکر یا بکڈ پو

(۳) بقرہ: ۲۷۹

(۴) صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون، حدیث نمبر:

۲۷۶۲

(۵) سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا، حدیث نمبر: ۲۲۷۳

(۶) سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا، حدیث نمبر: ۲۲۷۳

(۷) سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا، حدیث نمبر: ۲۲۷۹

(۸) صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب لعن أكل الربا ومؤكله، حدیث نمبر: ۱۵۹۸

- (۱) بڑا گناہ ہے۔
- (۷) جس کا جسم حرام مال (سود رشوت وغیرہ) سے نشوونما ہوا ہو اس کے لیے تو جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ (۲)
- (۸) شریعت نے قرض خواہ کو قرض دار کے تحفہ کو قبول کرنے سے بھی محتاط رکھا ہے۔ (۳)
- (۹) سود خور کو خون کی نہر میں پتھروں سے مارا جائے گا اور اسے اس سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ (۴)
- (۱۰) سود خور کو جنت میں داخل نہ کرنے کا اللہ نے التزام کیا ہے۔ (۵)
- (۱۱) جب سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ کا عذاب ان پر اترتا ہے۔ (۶)
- (۱۲) سود کھانے، شراب پینے، ریشم پہننے وغیرہ سے اس امت کے چہرے بندر اور خنزیر کے بن جائیں گے۔ (۷)
- (۱۳) سود خور قیامت میں مجنون اور مجبوط الحواس ہو کر اٹھایا جائے گا۔ (۸)
- (۱۴) سود خوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ (۹)
- (۱۵) سودی لین دین کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور دوسری قومیں ان پر غالب آجائیں گی۔ (۱۰)

- (۱) مسند أحمد، مسند الأنصار، حدیث عبد اللہ بن حنظلہ بن الراہب، حدیث نمبر: ۲۱۹۵۷
- (۲) المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۴/۱۴۱، دار الکتب العلمیة، حدیث نمبر: ۱۶۴۷
- (۳) سنن ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب القرض، حدیث نمبر: ۲۴۳۲
- (۴) صحیح البخاری، باب ما قبل فی أولاد المشرکین، حدیث نمبر: ۱۳۸۶
- (۵) المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۲/۴۳، دار الکتب العلمیة، حدیث نمبر: ۲۲۶۰
- (۶) المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۲/۴۳، دار الکتب العلمیة، حدیث نمبر: ۲۲۶۱
- (۷) مسند أحمد، حدیث عبادة بن صامت، حدیث نمبر: ۲۲۷۹۰، مؤسسة الرسالة
- (۸) عمدة القاری، باب أكل الربا: ۱۱/۲۰۰، دار الإحياء التراث العربی، بیروت، والترغیب والترہیب: ۲/۱۳۵، حدیث نمبر: ۱۴۰۱، دار الحدیث القاہرہ
- (۹) المعجم الكبير للطبرانی: ۱۷/۴۳، حدیث نمبر: ۱۲۰، مکتبة ابن تیمیة
- (۱۰) سود، جوار، رشوت، قرض کے شرعی احکام ص ۱۲، صفائی معاملات ص ۱۶

سود دیگر مذاہب میں

سود کو اسلام ہی برا نہیں کہتا بلکہ یونان کا ارسطو بھی، روما کے مقنن بھی ہندو اور یہودی مصلح بھی اور سب سے عجیب یہ کہ جدید ترین رجحانات۔۔۔۔۔ کیمرج اور امریکہ کے پروفیسر یہ سب کے سب۔۔۔۔۔ سود کی حرمت ہی کے قائل ہیں۔ (۱)

دنیا کے قدیم معاشروں میں بھی سود کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ارسطو نے زر کو لڑک مرغی قرار دیا ہے جو انڈے نہیں دیتی، ارسطو کے قول کے مطابق زر کے استعمال کا مقصد ہی یہ تھا کہ مبادلہ دولت میں آسانی پیدا کی جائے اور انسانی احتیاجات کو پورے طور پر پورا کیا جائے، غرض ارسطو کا نظریہ تھا کہ روپیہ روپیہ کو نہیں جتنا ارسطو کے علاوہ افلاطون بھی سود کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ (۲)

چوں کہ سود ہر دور میں بنی نوع انسان کے لیے جاں گسل مسئلہ کی حیثیت سے موجود رہا ہے، اس لیے ہر دین و مذہب میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں:

”أجمع المسلمون على تحريم الربا، وقيل: إنه كان محرما في جميع الشرائع“ (۳)

اور اسی کی طرف علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔

یہودی مذہب میں

تورات کی کتاب ”استثنا“ میں ہے: ”تم اپنے بھائی کو سودی قرض نہ دینا خواہ روپے کا سود ہو یا اناج کا یا کسی ایسی چیز کا جو بیاج پردی جایا کرتی ہے“۔ (۴)

(۱) فتاویٰ بینات: ۱۰/۴

(۲) حوالہ سابق: ۲۱/۴

(۳) فقہ الربا، ص: ۵، نقل عن المجموع: ۹/۴۸۷، ط: مؤسسة الرسالة، مستفاد: مروجہ سودی معاملات نقل و عقل کی روشنی میں۔

(۴) الاصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية (۲۱۶) الربا وأثره في المجتمع الإنساني

سفر الخروج میں ہے:

”اگر تم لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دو تو

اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا“ (۱)

عیسائی مذہب میں

انجیل لوقا میں ہے:

”اگر تمہارا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تمہارے سامنے تنگ دست

ہو تو اسے سنبھالنا وہ پر دیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تم اس

سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا، تاکہ تیرا بھائی

تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے، تم اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا

کھانا اسے نفع کے خیال سے نہ دینا“ (۲)

ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں

”ترتیا جگ“ کے نارائن اپتیشد میں لکھا ہے کہ سود پاپ ہے، ”منوسمرت“ میں

برہمن اور چھتری جیسے عام طبقوں کے لیے سود قطعی طور پر ممنوع ہے، مہا بھارت کی ایک

کہانی کا ٹکڑا ہے کہ ”ادھاری دی ہوئی رقم پر سود لینے والا دولت مند، اپنی لڑکی کے پیسے

کھانے والا باپ، جھوٹی گواہی دینے والا، غداری کرنے والا، چتا پر مرے کتے کا پکا ہوا

گوشت کھانے والے سے سوگناز زیادہ بُرا پانی (گنہگار) ہے۔

گیانیشور مہاراج سود کھانے والوں سے طنزاً کہتے ہیں: ”گھر میں آگ لگنے پر

جو لالچ سا ہو کار (سود بیاج چلانے والا) اپنے بیاج کے کاغذات نکال لینے کے لیے جلتی

آگ میں کودنے سے باز نہیں آتے، ایسے لالچی لوگ مفت ملنے والی روح کی مٹھاس پتا

نہیں کیسے ٹھکرا دیتے ہیں؟؟“ (۳)

(۱) الآیة: (۲۵) من الفصل (۲۲) سفر الخروج

(۲) انجیل لوقا/الربا و آثارہ فی مختلف الدیانات لعیاش حمود (۳) بیاج بناہص: ۲۶

عقلاء کی نظر میں

اوپر کی وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ: سود نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ مذاہب منسوخہ (جیسے عیسائیت، یہودیت، غیر آسمانی مذاہب مثلاً: ہندومت) میں بھی حرام قطعی ہے؛ بلکہ دیگر غیر مسلم عقلاء کے نزدیک بھی یہ کسی ناسور سے کم نہیں۔
”ارسطو“ کا نظریہ

ارسطو جن کا زمانہ چوتھی یا پانچویں قبل المیلاد ہے اور جو یونان کے فلسفیوں میں سے ایک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ: روپے پیسے معاملات کرنے کے لیے منافع بخش ہوتے ہیں؛ لیکن جب یہ لوگوں کو منافع کے ذریعہ دھوکہ میں ڈال دیں جنہیں وہ استعمال نہ کر سکیں، یا معاملہ قرض کے راستے مال جمع کرنے لگیں تو یہ نقدی مال بے قیمت، بے فائدہ ہو جاتے ہیں اور مال داری اور قلت مالی کے درمیان تفاوت پر معین ہوتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کڑک مرغی انڈے نہیں دے سکتی اسی طرح رکھے ہوئے پیسے دوسرے پیسے نہیں پیدا کر سکتے۔

گاندھی جی کا نظریہ

گاندھی جی کہتے ہیں کہ: آج جس طرح کابیا ج، بٹا دنیا میں چل رہا ہے، وہ یا تو غیر ملکی تاجروں کی دلالی یا آڑہت کا پیشہ ہے، یا کسانوں اور دوسرا دھندا کرنے والوں کی زمین، جائیداد نیز مال ملکیت کو آہستہ ہضم کر جانے کے کھوٹے طریقے ہیں، ان پڑھ، بھولے اور دوسروں کی باتوں پر بے تکا یقین کر لینے والوں یا عیش پسند امیروں یا راجہ اور رئیسوں کو ناجائز خرچ اور عادت میں پڑنے کی ترغیب دے کر انہیں قرض میں پھنسانا، لین دین کے بیوپار میں انہیں ٹھگنا، جھوٹے بھی کھاتے اور دستاویز بنانا، ساہوکاری نہیں؛ بلکہ بدترین گناہ اور ہنسا (ظلم) ہے، ایسے ادھر مرے بیاج بٹے کے روزگار سے فائدے میں نہیں، بلکہ نقصان میں اضافہ ہوا ہے۔ (۱)

الغرض سود ہر مذہب میں حرام ہے، یہ شریعت محمدی کی نہ سختی ہے نہ یہود و عیسائی مذہب کی آزادی ہے، عمومی طور پر کسی مذہب والوں کے ترک عمل سے وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا، کم علمی یا ناواقفیت جواز کی دلیل نہیں بن سکتی، تمام سماوی وارضی مذہب میں اس کے نقصانات اور حرام ہونے کا مواد کافی وافی موجود ہے جس سے اس کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔

بتدریج سود کی ممانعت

جس وقت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اہل عرب میں بہت سی عادتیں راسخ ہو چکی تھیں، بعض عادتیں تو ایسی تھیں کہ ان سے قوم کے نشوونما میں کوئی ضرر نہیں پہنچتا لیکن کچھ عادتیں مضر تھیں اس لیے شارع (اللہ تعالیٰ) نے ان سے ان کو الگ رکھنا چاہا، اس لیے اس نے اپنی حکمت سے آہستہ آہستہ ان کے لیے اپنے حکم کو ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال کے درجہ تک پہنچایا، اس اصول کو پیش نظر رکھ کر جو بھی غور کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ دوسرے حکم سے پہلا حکم باطل نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تکمیل ہوتی ہے یہی اصول سود کے بارے میں بھی برتا گیا ہے۔

عرب میں سود خوری عام تھی، سرمایہ داروں کا دعویٰ تھا کہ سود بھی تو ایک طرح کا لین دین ہے جس میں روپیہ کی تجارت ہوتی چنانچہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ”قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“ (۱) وہ کہتے تھے کہ سود تجارت ہی کا سا ہے۔ عرب سرمایہ دار اور یہودی سا ہو کار عام طور پر سودی کاروبار کرتے تھے، حجاز کی منڈی خیبر ان ہی سرمایہ دار یہودیوں کے ہاتھ میں تھی بعض یہودیوں مثلاً ابورافع یہودی کو ”تاجر حجاز“ کا لقب دیا گیا تھا یہ سرمایہ دار یہودی پختہ گڑھیاں بنا کر اس میں رہتے اور غریب طبقہ پر ظلم ڈھاتے تھے۔

سود کے انسدادی سلسلہ میں پہلے پہل یہ بتایا گیا کہ سود کھانا یہودیوں کی

عادت ہے کہ وہ ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔

وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱)

ترجمہ: وہ سود لیا کرتے تھے، حالاں کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور ناحق طریقہ پر لوگوں کے مال کھا لیا کرتے تھے اور ہم نے ان میں سے کفر پر جسے رہنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

واضح ہو کہ سود کی شرح نہایت گراں ہوا کرتی تھی، اکثر سود رہم بطور قرض دے دیئے جاتے، یہ سود اصطلاحی کمپونڈ انٹرسٹ (Compound Intrest) کہا جاتا ہے، سال تمام ہونے پر اگر مقروض قرض ادا نہ کرتا تو دوسرے سال بجائے سو کے سا ہو کار دو سو طلب کرتے اگر وہ پھر بھی ادا نہ کرتا تو تیسرے سال چار سو طلب کرتے اور یونہی ہر سال مدت کے گزرنے پر دو گنا ہوتا چلا جاتا یا مقروض ادا کر دیتا اور یہی سود در سود ”أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً“ تھا جس سے مسلمانوں کو ابتداء میں روک دیا گیا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۲)

مسلمانو! سود در سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرتے رہو کہ فلاح پاؤ۔

اس آیت کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار کچھ نہ کچھ باقی رہا، ظاہر ہے کہ ”سود در سود“ کی ممانعت کی گئی تھی، معمولی شرح کا سود بھی ممنوع نہ ہوا تھا کیوں کہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک سودی کاروبار جاری رہا، چنانچہ اسلامی ماخذوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی کاروبار کی محدود اجازت تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے باشندوں سے جو معاہدہ کیا اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ ایک محدود مدت تک کے لیے سود کی اجازت

(۱) نساء: ۱۶۱

(۲) آل عمران: ۱۳۰

دی گئی تھی، (۱) پھر ہر قسم کے سودی کاروبار کی ممانعت کر دی گئی، چنانچہ سود کی پوری تحریم کا جو ابتدائی حکم صادر ہوا وہ یہ ہے:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ يَمْحَقُ اللَّهُ

الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○ (۲)

”جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ شیطان سے لپٹا ہوا کوئی شخص حواس باختہ اٹھتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام، پھر جس نے اپنے رب کی نصیحت سن لی تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے لیکن جس نے دوبارہ سود لیا تو وہ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خدا سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، خدا کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا“۔

پھر یہ حکم ہوا:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ (۳)

(۱) کتاب الأموال لأبي القاسم بن سلام، باب كتب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلح: ۲۰۶، دار الكتاب العلمي بيروت

(۲) البقرة: ۲۷۵-۲۷۶

(۳) الروم: ۳۹

”اور جو تم لوگ سود دیتے ہو تا کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو وہ خدا کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو تم خدا کی رضا جوئی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اللہ کے ہاں اپنے دیے کو بڑھا رہے ہیں۔“

پھر نبوت کے آخری سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا یہ قطعی حکم سنا دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ (۱)

”مسلمانو! خدا سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو سود کی بابت جو تمہارا مطالبہ لوگوں کے ذمہ ہے اس کو چھوڑ دو اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر توبہ کر لو تو اصل رقم تم کو ملے گی، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو (اصل قرضہ بھی) بخش دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔“

سود کی پوری ممانعت کے احکام کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے سے ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے:

”آخری آیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ آیت ربوا تھی۔“ (۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے:

”سب سے آخر میں ربوا کی آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) البقرة: ۲۷۸-۲۸۰

(۲) جامع البيان، سورة البقرة: ۲۷۸، ۳/۵۷، دار المعرفة بيروت

نے وفات پائی بغیر اس کے کہ اس آیت کی تشریح فرماتے، پس تم ربوا اور جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو۔ (۱)

سود کیوں حرام ہے؟

آج کل لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ جان کا بیمہ کیوں ناجائز ہے؟ اس میں تو بڑا نفع ہے۔ یاد رکھو! کہ اس سوال کا کسی مسلمان کو حق نہیں، مسلمان کے لیے اتنی وجہ کافی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس فعل سے ناراض ہیں، عاشق کو اتنی بات معلوم کرنے کے بعد کہ محبوب اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے کسی اور وجہ کا انتظار نہیں ہوتا، پھر مسلمان کو گناہ کے متعلق علتوں اور حکمتوں کی تلاش کا انتظار کیوں ہے؟ اور اگر تم عاشق نہیں بنتے تو خدا کے غلام تو ہو، اب خود ہی انصاف کر لو کہ اگر تمہارا کوئی نوکر یا غلام یہ دریافت کرنے لگے کہ آپ فلاں کام سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ بتلا دیجئے تب میں اس کام سے باز آؤں گا، ورنہ میں اپنی رائے پر عمل کروں گا، تو آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ افسوس! کہ ہم اس غلام سے بھی گئے گزرے ہو گئے جس کو ایک شخص نے خریدا اور پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: اب تک خواہ کچھ بھی نام تھا لیکن اب تو وہی نام ہے جس نام سے آپ پکاریں، آقا نے پوچھا کہ تو کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا: جو حضور کھلائیں گے وہی کھاؤں گا، جو آپ پہنائیں گے وہی پہنوں گا۔

افسوس! ہم خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے اور خدا کے احکام کی علتیں ڈھونڈتے ہیں، آج کل اکثر تعلیم یافتہ ہیں کہ ان کو یہ جواب کافی نہیں ہوتا کہ سود اس واسطے حرام ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، بلکہ وہ اس کی عقلی علت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور جب تک علت معلوم نہ ہو اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ (۲)

(۱) فتاویٰ بینات: ۱۳/۱۷، ۱۷

(۲) سود، رشوت، جو اقرض کے شرعی احکام ص: ۱۰

سود کو حلال سمجھنے والا مرتد ہے

سود کو حلال سمجھنا کفر ہے اور اسلام کے بعد کفر کرنا ارتداد ہے اس لیے یہ شخص (جو سود کو حلال سمجھتا ہے) مرتد ہو جائے گا، اگر از سر نو اسلام قبول نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا تمام مال اس کی ملکیت سے زائل ہو جاتا ہے۔

سود کو نہ چھوڑنا اگر اس طرح ہے کہ حلال تو نہیں سمجھتا (لیکن باز نہیں آتا تو اگر اسلامی حاکم ہے اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ) اس پر جبر کرنا چاہیے اور اگر وہ جبر کو نہ مانے بلکہ گروہ بنا کر مقابلہ میں آجائے تو ان سے جہاد کرنا چاہئے، کیونکہ ایسے لوگوں کا حکم باغیوں کا سا ہوگا اور باغی کے احکام میں یہ ہے کہ ان میں جو لوگ قتل سے بچے رہیں ان کا مال ان کی ملکیت سے تو زائل نہیں ہوتا مگر ان کے قبضے سے نکال لیا جاتا ہے یعنی چھین کر اپنے قبضے میں امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے، وہ لوگ جس وقت توبہ کر لیں گے ان کے اموال ان کو واپس کر دیئے جائیں، یہ سب مسائل ہدایہ میں موجود ہیں۔ (۱)

سود کا انجام

سود کے ذریعہ دولت خواہ کتنی ہی بڑھ جائے لیکن آخر کار دنیا میں بھی اس پر زوال آئے گا تو ظاہر بینوں (ظاہری حالت پر نظر رکھنے والوں) کو تو اس میں شک اور کلام ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو حقائق دیکھنے والی نگاہ دی ہے انہیں اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہ ہوگا بکثرت ایسے واقعات مشہور ہیں کہ ایک شخص سود کے ذریعہ اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہا اور وہ اپنے وقت کا قارون بن گیا، پھر کبھی اس شخص کی زندگی ہی میں اور کبھی اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا اور ایسی کوئی آفت آئی جس نے سارا حساب برابر کر دیا اور کبھی کبھی تو لکھ پتی اور کروڑ پتی دیوالیہ اور محتاج ہو کر رہ گیا، اور یہ بات سو فیصد مشاہدہ اور تجربہ میں ہے کہ سود خور لوگ اس حقیقی راحت اور عزت و احترام سے یکسر محروم رہتے ہیں جو دولت کا اصل مقصد اور ثمرہ ہے، اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے

کہ کوئی سود خور سودی کاروبار کے ذریعہ خواہ کتنی ہی دولت پیدا کر لے وہ دولت کے حقیقی لطفِ ثمرہ سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، اس حساب سے وہ دولت مند ہونے کے باوجود مفلس اور تہی دست ہی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا** (ربا اور سود سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ برکت سے محروم رکھتا ہے اور اس پر دیر سویر بربادی آتی ہے) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اسی ارشادِ خداوندی کی ترجمانی کی گئی ہے:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ: أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: **الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ** (۱)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے۔

الغرض سودی معاملہ (لین دین) ایسا خبیث اور لعنتی معاملہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی شرکت بھی لعنتِ الہی کا موجب ہے اس بنا پر سود دینے والا، سودی دستاویز کا کاتب اور اس کے گواہ بھی لعنت میں حصہ دار ہیں، لہذا جو خدا اور رسول کی لعنت اور ان کے غضب سے بچنا چاہے اور اپنے آپ کو ذلت سے بچانا چاہے تو وہ اس سودی معاملہ سے دور رہے۔ (۲)

الغرض سود چاہے جتنا بڑھ جائے آخرت کے اعتبار اور برکت کے اعتبار سے گھٹتا ہی جائے گا۔ **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ**.

حرام مال کی نحوست اور بد انجامی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ حرام مال اتنا خبیث اور ایسا منحوس ہے کہ اگر کئی آدمی سر سے پاؤں تک درویش اور قابلِ رحم فقیر بن کے کسی مقدس مقام پر جا کے

(۱) مسند احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن مسعود، رقم: ۳۷۵۴

(۲) مستفاد معارف الحدیث جلد سوم حصہ ہفتم، ص: ۵۰۶، ۵۰۸

دعا کرے لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام سے ہو تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ نیز حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اور جب کوئی آدمی ناجائز و حرام طریقہ سے کمایا ہو مال مرنے کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ گیا تو وہ آخرت میں اس کے لیے وبال ہی کا باعث ہوگا اس حرام کو کمانے کا بھی گناہ ہوگا اور وارثوں کو حرام کھلانے کا بھی (حالانکہ وارثوں کے لیے حلال مال چھوڑ جانا ایک طرح کا صدقہ ہے اور اس پر یقیناً اجر و ثواب ملنے والا ہے) صدقہ اگر صحیح و پاک مال سے نہ ہو تو وہ گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس طرح گندے اور ناپاک پانی سے ناپاک کپڑا صاف نہیں کیا جاسکتا۔ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ“ (۱)

ایک لقمہ بھی حرام کا جو منہ تک جاتا ہے اس کے وبال سے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔

اور اگر دس درہم کی پوشاک میں ایک درہم یعنی چار آنہ کی بھی مقدار حرام مال ہو تو جب تک وہ لباس بدن پر رہتا ہے اس کی نماز (عند اللہ) مقبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے نہ صدقہ خیرات قبول نہ اس سے خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے، اور جو شخص حرام مال چھوڑ جائے وہ مال اسکو دوزخ میں لے جانے کا رہبر ہو جاتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ گوشت جو بڑھا ہوا ہو حرام سے (یعنی جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو) اور جو گوشت حرام سے بڑھا ہوا ہو اس کے لائق تو دوزخ ہی ہے۔

پیٹ بدن کے حوض کی طرح ہے اور دوسرے اعضاء نالیوں کی طرح ہیں جو اس سے پھولی ہوئی ہیں، پس جیسا حوض میں پاک و صاف پانی ہے تو نالیوں میں بھی پاک و صاف ہوگا اور اگر حوض میں ناپاک اور خراب پانی ہے تو نالیوں میں بھی خراب پانی ہوگا،

پس اگر پیٹ میں حرام غذا ہے تو اعضاء سے اعمال بھی خبیث ہی صادر ہوں گے اور اگر حلال غذا ہے تو اعمال بھی نیک ہوں گے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ کھانا حرام، کپڑا حرام، روپیہ حرام۔ (۱)

سود لینا اور دینا برابر ہے

قرآن و حدیث میں جن گناہوں کی سخت مذمت کی گئی ہے، غالباً کفر کے بعد سود، ان میں سرفہرست ہے، سود کے باب میں نہ صرف سود لینے کو منع کیا گیا؛ بلکہ سود دینے والے، سودی کاروبار کو لکھنے والے اور سودی معاملہ پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں:

”عن جابر رضی اللہ عنہ لعن رسول اللہ ﷺ آکل الربا و موكله و كاتبه

و شہدیه، وقال: ہم سواء“ (۲)

اسی لیے فقہاء نے قاعدہ مقرر کیا ہے:

”ما حرم أخذہ حرم أعطائہ“ (۳)

”جس چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے“

اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جس طرح سود کا لینا حرام ہے، اسی طرح اصلی طور پر اس کا دینا بھی حرام ہے؛ لیکن ایک قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ سود کا لینا حرام لیکن ہے اور سود کا دینا حرام لغیرہ، اگر کوئی شخص قرض لے اور قرض لیتے وقت قرض دہندہ کی طرف سے زیادہ پیسے ادا کرنے کی شرط نہ ہو؛ لیکن قرض لینے والا اپنے طور پر زیادہ رقم ادا کر دے تو اس کی ممانعت نہیں ہے؛ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادائیگی کا بہتر طریقہ قرار دیا ہے:

(۱) احکام المال ص: ۲۷، ۳۰ محمد زید مظاہری صاحب

(۲) مسلم

(۳) الأشباہ والنظائر: ۱/۲۳۹، قاعدہ: ۱۴

”إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَايَ“ (۱)

لیکن چوں کہ سود دینے سے بھی سود لینے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے؛ کیوں کہ اگر سود دینے والے موجود نہ ہوں، تو کوئی شخص سود دے نہیں سکتا؛ اسی لیے سود دینے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، فقہاء کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام لعینہ اور حرام لغیرہ کے احکام میں کسی قدر فرق ہے، حرام لعینہ کی تو اصطلاحی ”ضرورت“ (انتہائی درجہ مجبوری) کی بنیاد پر ہی گنجائش ہوتی ہے؛ لیکن جو چیزیں حرام لغیرہ ہیں اصطلاحی ”حاجت“ کے تحت بھی ان کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔

اس حوالہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے

ہیں:

اطلاق حدیث سے تو دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قال لعن رسول الله ﷺ اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه
وقال هم سواء (۲)

مگر شرح حدیث کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ مقدارِ گناہ میں تفاوت ہے اگرچہ نفسِ گناہ میں دونوں شریک ہیں

كما في المرقاة تحت الحديث المذكور في أصل الإثم وإن كانوا
مختلفين في قدره. (۳)

شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دینے والے کو صرف دینے کا گناہ ہوگا اور لینے والے کو لینے کا بھی اور اس کے صرف استعمال کا بھی، یا یہ کہ دینے والے کو بہ نسبت لینے والے کے کچھ اضطراب ہے واللہ اعلم

(۲) رواہ مسلم: ۱۵۹۸

(۱) بخاری: ۲۳۹۳

(۳) مرقاة المفاتیح، کتاب البیوع، باب الرب: ۵۱/۶، نعیمیہ

بحقیقۃ الحال لیکن جب دونوں میں گناہ ہے تو اب کم وزائد ہونے سے کچھ حرمت تو زائل نہیں ہوتی، جیسا کہ پاخانہ بھی گندہ ہے اور پیشاب بھی گندہ ہے اگرچہ ایک دوسرے سے زیادہ گندہ ہے مگر گندگی دونوں میں ہے سب سے بچنا چاہئے۔ (۱)

نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کسی چیز کا نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی کسی جانور کو انسان کا نام دیدیا جائے تو وہ جانور انسان نہیں بن جاتا، ایک شخص نے چینی کے ڈبہ پر لکھ دیا کہ یہ ”نمک کا ڈبہ“ ہے تاکہ چیونٹی دھو کہ کھا جائیں، مگر ہوا یوں کہ چونٹیاں ڈبہ پر نام بدلنے سے دھو کہ نہیں کھائیں اور اپنے قدرتی حواس کے ذریعہ وہ چینی تک پہنچ گئیں، اس لیے آپ بینک کے سود کا نام چاہے جو رکھ لیں ”نفع رکھ لیں یا ”بونس“ (Bounes) رکھ لیں یا ”احسان“ رکھ لیں اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی، ایک سچا پکا مسلمان اپنی مومنانہ فراست سے اس کو سود ہی سمجھے گا۔

اگر کوئی کہے کہ شریعت نے خنزیر کو اس لیے حرام کیا ہے کہ وہ غلاظت کھاتا ہے اب اگر کسی خنزیر کو ابتداء سے حلال اور پاک صاف ستھری غذا میں کھلائی جاتی ہوں اور اس کی نگہداشت کی جائے تو کیا وہ جانور حلال ہو جائے گا؟ جس طرح شراب کو Bear, Brandy, Whisky, Coke وغیرہ نام دیدیں تو شراب کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ شراب بہر حال شراب رہتا ہے اسی طرح دنیا والے سود کو Finance Comershelloan, FixDiposit, Intrest وغیرہ جو بھی دیدیں وہ بدستور سود ہی رہے گا۔ (۲)

الغرض کسی چیز کے سود ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے سود کا نام دیا

(۱) امداد الفتاویٰ جدید مطول: ۲۵/۵-۲۶

(۲) استفاد از بینک کا سود، معارف القرآن

جائے، اگر سود کی حقیقت پائی جائے اور اسے نام کچھ اور دے دیا جائے تو یہ بھی سود ہی میں داخل ہے، فینانس کمپنیاں قرض فراہم کرتی ہیں اور اضافہ کے ساتھ اسے وصول کرتی ہیں، یہ واضح طور پر سود کی صورت ہے، جو چٹھیاں نقصان کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں، اس میں بعض تو زیادہ رقم ادا کرتے ہیں اور بعض کم وصول کرتے ہیں، اس طرح سود دینے کی صورت پائی گئی، اور بعض لوگ کم رقم ادا کرتے ہیں اور کمیشن کے نام پر بحیثیت سود کا لینا پایا گیا، لہذا خواہ اسے نام کچھ بھی دیا جائے یہ صورتیں سود کی لین دین کی ہیں، اس لیے ناجائز ہیں۔

سود خوروں کے بدترین حیلے

بعض سود خوروں نے یہ حیلہ نکالا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص قرض مانگنے آیا، انہوں نے ایک رومال میں سو روپیہ باندھ کر کہا کہ یہ پورا ایک سو پچیس روپے کا ہے سو روپے کے بدلے میں سو روپے اور رومال کے بدلے میں پچیس روپے (حالانکہ رومال کی قیمت زائد سے زائد دو چار روپے ہوگی) دوسرے شخص نے قبول کر لیا اور ادا کرتے وقت ایک سو پچیس روپیہ دے دیا، یہ بالکل حرام ہے کیونکہ اصل مقصود یہ ہے کہ ایک سو روپے کے بدلے میں ایک سو پچیس روپے لوں گا، رومال کو بیچنا ہرگز مقصود نہیں، محض حیلے کے لیے بیچ کی صورت اختیار کی ہے۔

اور اگر بیع کو مقصود بھی مان لیا جائے تب بھی چار روپے کا رومال پچیس روپے میں صرف اس دباؤ سے خریدا ہے کہ اگر نہیں خریدتے تو قرض نہیں ملتا، اور افقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو نفع قرض کے دباؤ سے حاصل ہو وہ سود ہے، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

اسی طرح جس جگہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے کم وزیادہ کر کے بیچنا منظور ہو مگر جائز کا حیلہ اختیار کرنے کے لیے کم جانب میں ایک روپیہ مثلاً ملا لیں کہ جس کی قیمت اس قدر نہ ہو جس قدر دوسری طرف زیادہ مال ہے، یہ بھی مکروہ

تحریکی ہے۔ (کذافی الوقائع)

اسی طرح حیلہ کی ایک صورت اور نکالی ہے، وہ یہ کہ مثلاً زید نے عمرو سے دس روپے قرض مانگے، عمرو نے کہا کہ قرض تو نہیں دیتا مگر ہاں دس روپے کا مال بارہ روپے میں لے جاؤ اور کسی کے ہاتھ فروخت کر کے اپنا کام چلا لو، اور جب تمہارے پاس وہ بارہ روپے ہو اس سامان کی قیمت ادا کر دینا، یہ بھی مکروہ تحریکی ہے۔ سود خوروں نے یہ صورت اختیار کی ہے۔

امام محمد رضی اللہ عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی بیع پہاڑ کے برابر گراں معلوم ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس کی مذمت آئی ہے، اور پیشین گوئی فرمائی گئی ہے کہ جب تم ایسا کرو گے ذلیل و خوار ہو گے اور غیر تو میں تم پر غالب آجائیں گی۔ (۱)

فتاویٰ رحیمیہ میں لکھا ہے:

ایک آدمی کے پاس سودی رقم ہے وہ زکوٰۃ کے حقدار کو یہ رقم بطور ہدیہ (بخشش) دیتا ہے، اس شرط سے کہ تو اس میں سے تھوڑی رقم بطور بخشش مجھے دیدے، اب اس غریب نے وہ رقم بلا نیت ثواب قبول کر کے اصل مالک کو بخش دیدی جس سے اس مالک کا مقصد رقم کو اپنے استعمال میں لانا ہے تو اس طرح سود کی رقم کو حلال کرنے کے لیے حیلہ کیا جاتا ہے (یا درکھنا چاہیے کہ سودی رقم میں حیلہ صحیح نہیں ہے) اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ (۲)

سلف صالحین کے واقعات

حرام مال سے باطن کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو اہل بصیرت خوب جانتے ہیں۔ محمد زید صاحب مظاہری فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن خان صاحب نے مولانا ابوالحسن لکھنوی رضی اللہ عنہ

(۱) صفائی معاملات ص: ۱۶، سود، رشوجوا، قرض کے شرعی احکام ص: ۲۳، ۲۴

(۲) استفاد از فتاویٰ رحیمیہ: ۲۷۵/۵

کی مجھ سے حکایت بیان کی تھی کہ ایک مرتبہ ان پر اور ان کے خادموں اور متعلقین پر کئی روز کا فاقہ ہوا، پھر ایک دن ایک شخص نے آپ کے لیے بہت عمدہ بریانی لایا آپ کو کشف ہوا کہ یہ بریانی حرام مال سے تیار ہوئی ہے آپ نے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کوئی نہ کھائے بلکہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے، بعض مریدوں کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ شیخ کے دماغ میں کثرت سے خشکی پیدا ہو گئی ہے بھلا کئی کئی روز کے فاقہ کے بعد تو خدا نے رزق دیا ہے آپ نے اس کو دفن کر دیا، مولانا کو اس خیال کا بھی کشف ہو گیا تو حکم دیا کہ اچھا اس بریانی کو کھود کر دیکھو، دیکھا گیا تو برتن کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے دفن کرایا تھا کہ تمہارے پیٹ میں جا کر اس بریانی سے بلائیں (مصیبتیں اور ظلمت) پیدا ہو جاتی اور تم کو تکلیف ہوتی۔

ایک حکایت حرام کھانے کی مولانا محمد یعقوب صاحب نے خود اپنی بیان کی کہ ایک رئیس کے یہاں سے لڈو آئے تھے اس میں سے ایک میں نے کھالیا (جو مشتبہ اور ناجائز آمدنی کے ہوں گے) تو ایک مہینہ تک دل کی یہ حالت تھی کہ یوں وسوسہ آتا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی حسین عورت ہو تو اس سے متمتع ہوں، فرماتے تھے کہ خدا خدا کر کے ایک مہینہ کے بعد اس کا اثر زائل ہوا، اور میں سخت پریشان رہا، اگر حرام سے خود نہ بچو تو دوسروں کو مت کھلاؤ، خصوصاً ایسے مال سے قربانی ہرگز نہ کرنا چاہئے۔

حرام کھانے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور بعض اللہ والوں کو پتا بھی چل جاتا ہے اور ان کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ کبھی قے بھی ہو جاتی ہے جیسے مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ندھلوی کی مشہور کرامت تھی کہ مولانا کو مشتبہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اسی وقت قے ہو جاتی تھی ورنہ ظلمت کی پریشانی تو ضرور ہوتی ہے۔

ایک بزرگ کا لڑکا بہت شریر تھا کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ اس رات کا نطفہ ہے جس رات میں بادشاہ کے باورچی نے میری دعوت کی تھی اور شاہی باورچی خانے کا کھانا کھلایا تھا اور یہ اس کا نتیجہ ہے، غرض اس کی ظلمت بڑی سخت ہوتی ہے اس

لیے اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچانا چاہئے۔ (۱)

چند شبہات و اعتراضات

صفحات بالا میں ربا اور سود کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے بعد یہ گنجائش معلوم نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان اور خاص طور پر کسی صحیح الفہم اور سلیم الطبع مسلمان کے ذہن میں کچھ شبہات و اعتراضات پیدا ہوں اور وہ اس بارے میں تردد کرے کہ کیا واقعتاً شریعت نے ربا کی رائج الوقت صورتوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان شبہات کی وجہ سے (جو افسوس ہے کہ بار بار اور طرح طرح سے دہرائے جا رہے ہیں) کچھ حلقوں میں واقعتاً غلط فہمیاں پائی جا رہی ہوں اس لیے ذیل میں ان شبہات کا جواب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔

(۱) قرآن پاک میں ربا کی تعریف کا نہ ہونا

ایک بات جو بار بار کئی حلقوں کی طرف سے دہرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے ربا کی کوئی تعریف نہیں کی اور اس اہم چیز کو حرام قرار دینے کے باوجود غیر مبین (Undefined) چھوڑ دیا ہے، اس کے معنی ان حلقوں کے نزدیک یہ ہیں کہ قرآن پاک ربا کی کوئی متعین اور طے شدہ تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ گنجائش باقی رہنے دی کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے زمانہ اور حالات کی رعایت کرتے ہوئے ربا کی از سر نو تعریف کر سکیں، اس تمہید کے بعد یہ حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دینا یا نہ قرار دینا ہماری اپنی صوابدید پر مبنی ہے اور ہمارے حالات اور مصالح کا تقاضا ہے کہ بینک انٹرسٹ کو ربا نہ سمجھا جائے اور قرآنی ربا کو صرف روایتی مہاجنی سود تک محدود رکھا جائے۔

اس پوری دلیل میں اصل کانٹے کی یہ بات ہے کہ قرآن پاک نے ربا کی تعریف نہیں کی، قبل اس کے کہ اس بات کا جواب دیا جائے یہ یاد دلانا بے محل نہ ہوگا کہ قرآن

پاک نے کسی چیز کی بھی فقہی، قانونی یا فنی انداز کی تعریف نہیں کی، قرآن پاک نے بار بار اقامتِ صلوة کا حکم دیا لیکن کہیں بھی صلوة کی تعریف بیان نہیں کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی لیکن کہیں بھی زکوٰۃ کی فقہی تعریف نہیں کی، زنا کو جرمِ قبیح قرار دیا لیکن کہیں بھی زنا کی قانونی تعریف نہیں کی، بیع کو جائز ٹھہرایا لیکن کہیں بھی بیع کی فنی تعریف سے تعرض نہیں کیا، مذکورہ بالا استدلال کی بنیاد پر کیا یہ کہا جائے کہ قرآن پاک میں صلوة، زکوٰۃ، زنا، بیع اور اس جیسی بہت سی اصطلاحات کا متعین اور طے شدہ مفہوم نہیں ہے اور ہر زمانہ اور علاقہ میں ان کا نیا مفہوم متعین کر لیا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ بات بالبداهت غلط ہے اسی طرح یہ بات بھی بالبداهت غلط ہے کہ چونکہ قرآن پاک نے کہیں بھی کمپینز آرڈیننس کے انگریزی اسلوب کے مطابق ربا کو (Define) نہیں کیا اس لیے ربا کا قرآن کی نظر میں کوئی طے شدہ مفہوم نہیں ہے بلکہ اس نے محض ایک مبہم، غیر متعین اور غیر واضح عمل کے ارتکاب پر بلاوجہ ہی اعلانِ جنگ سنا دیا ہے۔

دراصل یہ ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب ایک عام فنی کتاب کی پیشہ وراہ اصطلاحی زبان سے بہت مختلف ہے، وہ نہ علم کی فنی زبان میں ہے اور نہ کسی اور علم کی اصطلاحی زبان وہ اختیار کرتا ہے، مسائل کے بارے میں راہنمائی فراہم کرنے کا اس کا ایک منفرد اسلوب ہے، وہ طرح طرح سے جزوی مثالیں دے کر اخلاقی اصولوں کا حوالہ دے کر پچھلے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے، سابقہ منخرنین کے انجام یاد دلا کر ایک چیز کو ذہن نشین کراتا ہے اور پھر اس کی عملی شکل میں انفرادی طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور اجتماعی طور پر جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمومی طرز عمل کے ذریعہ ہمارے سامنے آتی ہے، کسی ایک آیت یا ایک حدیث کو لے کر بقیہ تمام نصوص و سنن سے صرف نظر کر لینا صحیح طرز اجتہاد نہیں ہے۔

جوں ہی ہم ان تینوں مصادر میں موجود احکام کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں ہمارے سامنے فوراً ربا کا ایک واضح تصور آجاتا ہے، جس کے بنیادی عناصر پر پوری امت کا

اتفاق ہے، یعنی کسی بھی واجب الاداء رقم میں صرف اس لیے اضافہ کہ ادا کرنے والا مزید مہلت کا خواہاں ہے ربا کہلاتا ہے، یعنی وہ اضافہ جس کے بالمقابل نہ محنت ہو، نہ کوئی مال ہو، نہ کوئی خطرہ (رسک) ہو اور نہ کوئی فنی مہارت ہو جو محنت ہی کی ایک شکل ہے ربا قرار دیا جائے گا، یہاں ہم نے واجب الاداء رقم کی اصطلاح استعمال کی ہے جو عربی لفظ دین کا ترجمہ ہے جو انگریزی اصطلاح میں (Debt) کا مترادف ہے، اس میں نقد رقم (مثلاً کرنسی، زر، سونا چاندی وغیرہ) بھی شامل ہے اور تمام مثلی چیزیں بھی شامل ہیں جو بارٹر لین دین میں بطور ثمن استعمال ہوتی رہی ہیں، مثلی سے مراد فقہ اسلامی کی اصطلاح میں وہ اشیاء ہیں جن کے افراد (یونٹوں) کے مابین اتنی گہری مماثلت پائی جاتی ہو کہ بازار میں پائے جانے والے تمام افراد (یونٹوں) کے ساتھ، مالیت اور بازاری قیمت میں کوئی خاص قابل ذکر فرق نہ پایا جاتا ہو اور ایک یونٹ کی جگہ دوسرا یونٹ عام طور پر لین دین میں چل جاتا ہو، اسی طرح کی مثلی چیزوں میں بھی اگر لین دین میں کمی بیشی ہوگی تو اس کو ربا قرار دیا جائے گا، رسول اللہ ﷺ نے ایسی بہت سی چیزوں میں کمی بیشی اور ادھار کو ربا قرار دیا ہے، چنانچہ ایک بہت مشہور روایت میں سونا، چاندی، گندم، جو، نمک اور کھجوروں کے آپس میں لین دین میں کمی بیشی اور ادھار کو آپ نے ربا قرار دے کر منع فرما دیا ہے۔

(۲) حرمت ربا کا اضعافاً مضاعفہ تک محدود ہونا

بعض حضرات ربا سے متعلق تمام دیگر آیات و احادیث کے ذخیرہ سے صرف نظر کر کے صرف اس ایک آیت پر تصور ربا کی بنیاد اٹھاتے ہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو! سود در سود (اضعافاً مضاعفہ) مت کھاؤ، اس کا مفہوم وہ یہ نکالتے ہیں کہ مرکب سود یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ تو حرام ہے لیکن مفرد، عام یا سادہ یعنی سیمپل انٹرسٹ حرام نہیں ہے، اگرچہ قرآن و سنت کی دیگر نصوص کے پیش نظر اس مفہوم کی گنجائش نہیں ہے اور سود چاہے وہ مرکب ہو یا مفرد بہر صورت حرام ہے اس لیے کہ جو خرابیاں اضعافاً

مضاعفہ میں پائی جاتی ہیں وہ مفرد سود میں بھی پائی جاتی ہیں (صرف ڈگری اور درجہ کا فرق ہے) لیکن اس شبہ کا جواب دینا بھی ضروری ہے اس لیے مختصر طور پر درج ذیل گزارشات پیش خدمت ہیں۔

قرآن پاک ایک معروف اسلوب ہے کہ وہ بعض اوقات کسی جرم کی شاعت اور قباحت کو نمایاں کرنے کے لیے ایسی قیود بھی بیان کرتا ہے جو جرم کا لازمی عنصر نہیں ہوتیں، ان کا مقصد صرف قاری کے ذہن میں اس کی کراہیت کا پختہ تصور پیدا کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ (۱) ”فقروفاقہ کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو“ اس کے یہ معنی نہیں ہیں اور نہ کوئی عاقل و فہیم شخص اس کا مفہوم لے سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے اولاد کو بے شک قتل کرو لیکن فقر و فاقہ کے خوف سے نہ کرو، ظاہر ہے کہ یہاں فقر و فاقہ کے خوف کا ذکر عربوں کی اس مکروہ رسم کی کراہیت کو ذہن نشین کرانے کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بہانہ یہ بتاتے تھے کہ لڑکیاں تو پر ایا دھن ہوتی ہیں، ان پر کیوں پیسہ برباد کیا جائے اور کیوں ان کی پرورش کی جائے۔

یہ اسلوب قرآن پاک ہی کا نہیں، حدیث پاک کا بھی ہے، چنانچہ ایک جگہ کبار کے ذکر میں فرمایا گیا: أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكِ (۲) ”یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو“ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مفہوم کوئی عاقل انسان نہیں لے سکتا کہ محلہ دار کی بیوی سے بدکاری تو گناہ کبیرہ ہے لیکن دوسرے محلہ کی کسی شخص کی بیوی سے بدکاری گناہ کبیرہ نہیں، یہاں پڑوسی کی بیوی کا لفظ صرف غیرت دلانے اور جرم کی شاعت کی طرف توجہ دلانے کی خاطر استعمال کیا گیا ہے۔

(۱) الاسراء: ۳۱

(۲) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورة البقرة، باب: قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا

وأنتم تعلمون، حدیث نمبر: ۴۴۷۷

قرآن و حدیث کے علاوہ یہ اسلوب عام بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ ننھے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا بڑی بہن کو نہیں مارتے، یا مسجد میں چوری نہیں کرتے یا اسکول میں شرارت نہیں کرتے تو اس کا یہ مفہوم کوئی ننھا بچہ بھی نہیں لیتا کہ بڑی بہن کو تو مارنا برا ہے لیکن دوسری لڑکیوں کو مارنا درست ہے، مسجد میں چوری کرنا برا ہے اور باہر چوری کرنا اچھا ہے یا اسکول میں شرارت کرنا بری بات اور باہر شرارت کرنا اچھی بات ہے۔

اسی اسلوب کے تحت قرآن پاک نے یہاں دو گنا چو گنے سود کی حرمت بیان کر کے اس کے ایک پہلو کی شاعت کی طرف توجہ دلائی ہے، لہذا یہ قید احترازی نہیں اتفاقی ہے۔

(۳) کرایہ مکانات پر قیاس

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ کچھ حضرات بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر مکانات اور دوسری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا کرایہ وصول کرنا جائز ہے تو آخر سرمایہ کا کرایہ کیوں وصول نہیں کیا جاسکتا، یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ سود کا اصل مفہوم اور علت حرمت نہیں سمجھتے، سود کا اصل مفہوم جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ کسی واجب الاداء رقم میں کسی معاوضہ (مخنت، مال، خطرہ) کے بغیر محض وقت اور مہلت کے مقابلہ میں کسی مشروط اضافہ کا مطالبہ کیا جائے، ظاہر ہے کہ کرایہ مکان پر یہ تعریف صادق نہیں آتی کرایہ مکان تو معاوضہ ہے اس منفعت کا جو ایک شخص مکان سے اٹھاتا ہے اور پھر مکان جوں کا توں اس کو واپس کر دیتا ہے، مکان، جائیداد وغیرہ استعمالی اشیاء ہیں جن میں ربا نہیں ہوتا، اس کے برعکس سونا، چاندی، روپیہ، گندم، نمک، جو، استہلاکی اشیاء ہیں جن کو خرچ کیے بغیر ان سے مستفید نہیں ہوا جاسکتا، لہذا ان میں ربا ہوتا ہے، پھر مکانات اور جائیدادیں قیمتی ہوتی ہیں جن میں ربا نہیں ہوا کرتا اور روپیہ، سونا، چاندی مثلی ہوتے ہیں جن میں ربا ہوتا ہے۔

مزید برآں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ... عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کے منافع حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا خطرہ انگیز نہ کیا گیا ہو۔

اس اصول کی روشنی میں کرایہ پر مکان دینے والا شخص مکان کو پہنچ سکنے والا ہر خطرہ انگیز کرتا ہے اس لیے وہ اس سے حاصل ہونے والے منافع اور فوائد کا حقدار ہے، لیکن روپیہ قرض دینے والا شخص اس رقم پر کوئی خطرہ انگیز نہیں کرتا بلکہ وہ محفوظ ہوتی ہے اور مقروض کو لازماً ادا کرنی ہوتی ہے، اس لیے قرض خواہ اس پر کوئی نفع لینے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔

(۴) صرفی اور تجارتی سود

بعض حضرات بڑے شد و مد سے یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ صرفی اور ذاتی مقاصد کے لیے لیے جانے والے قرضوں پر عائد کیا جانے والا سود ہے، اس لیے کہ اس دور میں یہی سود عرب میں رائج تھا اور سود کی اسی قسم سے قرآن پاک کے اولین مخاطبین مانوس تھے، رہا تجارتی اغراض کے لیے حاصل کیے جانے والے قرضوں پر سود تو چوں کہ اس میں سب سے زیادہ ظلم و استحصال نہیں ہے اس لیے وہ جائز ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جن حضرات نے حلت سود کا یہ جو از تلاش کیا ہے ان کو اس کی تائید میں تاریخ، سیرت، فقہ، حدیث اور قرآن سے کوئی شہادت نہیں ملی، ان کی بنیاد صرف ان کے اپنے بلا دلیل دعاوی پر ہے چنانچہ:

☆ صرفی اور تجارتی قرضوں کے درمیان فرق کی کوئی تعلیل موجود نہیں ہے۔

☆ ”صدر اسلام میں صرف صرفی قرضوں پر سود رائج تھا“ اس بیان کی تائید میں

تاریخ کی کوئی شہادت نہیں ہے۔

☆ ”تجارتی قرضوں پر سود سے عرب نامانوس تھے“ یہ ایک بے دلیل بات ہے۔

☆ ”تجارتی قرضوں پر سود میں ظلم و استحصال نہیں ہے“ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اور صرفی قرضوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اور ہر صورت میں صرف اصل رقوم ”رُوؤُوسٌ اَمْوَالِكُمْ“ کی وصولیابی کی اجازت دی ہے۔ ”رُوؤُوسٌ اَمْوَالِكُمْ“ کی صراحت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم سود کے تمام ممکنہ شکلوں پر حاوی ہے، بلکہ اس کا اطلاق تجارتی سود پر زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس المال کی اصطلاح تجارت اور کاروبار کے سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے، شخصی ادھار اور ذاتی قرضوں میں سرمایہ اور اس المال وغیرہ اصطلاحات عام طور پر استعمال نہیں ہوتیں۔

مزید براں احادیث میں صراحت موجود ہے کہ اس دور میں نہ صرف تجارتی اغراض کے لیے قرض لیے جاتے تھے بلکہ ان پر سود بھی لینے اور دینے کا رواج تھا، جیسا کہ اس موضوع پر موجود احادیث اور تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے پھر علاوہ احادیث اور تاریخ کی صراحت کے، جو شخص عرب جاہلیہ کی تاریخ اور مزاج سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہے اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ عرب میں صرفی قرضوں پر سود وصول کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، عربوں کا جذبہ مہمان نوازی، غریب پروری اور جو دو سخاء پہلے بھی ضرب المثل تھا اور آج بھی ضرب المثل ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ اقدار ان میں نہ صرف موجود تھیں بلکہ ایک عام عرب ان پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، چور اور ڈاکو ”لصوص“ تک ان اقدار کا فخر یہ ذکر کرتے تھے، جیسا کہ کلام عرب سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ سے مخفی نہیں ہے، ان حالات میں صرفی قرضوں پر سود کی وصولیابی کی مثالیں شاذ و نادر ہی ہو سکتی ہیں۔

البتہ تجارتی اغراض کے لیے قرضے لینے اور دینے کا عرب میں عام رواج تھا اور اس پر سود بھی لیا اور دیا جاتا تھا اور قرآن پاک نے اس سود کی ممانعت کی ہے، حضرت

عباس رضی اللہ عنہ کا سود جس کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے موقع پر ختم کیا کسی طرح بھی صرفی قرضوں پر عائد سود نہیں ہو سکتا تھا، ان جیسا دولت مندر نہیں جو اپنی جیب خاص سے پورے موسم حج میں حجاج کے پانی کا بندوبست کرتا ہو، جس کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا سخی ترین سردار قرار دیا ہو وہ بھلا صرفی اغراض کے لیے قرضہ کیوں لے گا حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرب کے نامور تاجروں میں سے تھے اور دوسرے تاجروں کو تجارت کے لیے قرض بھی دیا کرتے تھے جو سودی اور غیر سودی دونوں طرح کے ہوتے تھے، ان جیسے سخی انسان کے لیے یہ بات بعید از امکان ہے کہ وہ ضرورت مند اور محتاج لوگوں کو سود پر صرفی قرض دیتے ہوں۔

جہاں تک اس دلچسپ دعوے کا تعلق ہے کہ تجارتی قرضوں پر لیے جانے والے سود میں ظلم اور استحصال نہیں ہوتا تو اس کے جواب میں یہی گزارش کی جاتی ہے کہ صرفی قرضے والے سود کی برائی دو افراد تک محدود رہتی ہے، جبکہ تجارتی قرضوں پر لیے جانے والے سود کی قباحتیں اور مفاسد پورے معاشرہ کو گھن لگا دیتے ہیں، ان صفحات میں سود کی جو قباحتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے آخر کو سی قباحت ہے جو صرف صرفی قرضہ میں ہوتی ہے اور تجارتی قرضہ میں نہیں ہوتی؟ (۱)

ربا اور سود میں فرق

قرآن کریم میں جس چیز کو لفظ ”ربا“ کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے اس کا ترجمہ اردو میں عام طور پر ”سود“ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عموماً لوگ غلط فہمی میں مبتلاء ہیں کہ ربا اور مروجہ سود، دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یعنی جس چیز کو عربی میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سود کہا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے؛ بلکہ ربا ایک عام اور وسیع مفہوم کا حامل ہے، جبکہ مروجہ سود ربا کی ایک قسم یا اس کی ایک شاخ ہے۔ کیوں کہ مروجہ سود کے معنی ہیں روپیہ کی ایک متعین مقدار، ایک متعین میعاد کے لیے قرض دے کر

متعین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینا۔ بلاشبہ یہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے مگر صرف اسی ایک صورت یعنی قرض و ادھار پر نفع و زیادتی لینے کا نام ربا نہیں ہے بلکہ ربا کا مفہوم اس سے بھی وسیع ہے کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں ربا کے مفہوم کو وسعت دے کر لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات کی بعض ایسی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن میں چیزوں کے باہم لین دین یا ان کی باہمی خرید و فروخت میں کمی بیشی کرنا بھی ربا ہے اور ان میں ادھار لین دین کرنا بھی ربا ہے اگرچہ اس ادھار میں اصل مقدار پر کوئی زیادتی نہ ہو بلکہ برابر برابر لیا دیا جائے۔ (۱)

لیکن آج اردو زبان عرف و معاشرہ میں سود کے مفہوم کو وسیع قرار دیتے ہوئے ربا کی تمام شکلوں کو اس میں شامل مانا جا رہا ہے، تب ہی تو مقروض سے کسی بھی قسم کے فائدہ اٹھانے کو، ادھار پر نفع لینے کو، ربا الفضل کی تمام شکلوں کو ناجائز مروجہ چھٹیوں اور رہن کی شکلوں کو بھی سود کا نام دے کر حرام کا حکم لگایا جاتا ہے۔

ربا اور بیع میں فرق

بیع یہ ہے کہ بیچنے والا ایک چیز کو فروخت کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان اس چیز کی ایک قیمت طے پاتی ہے اور اس قیمت کے بدلہ میں خریدنے والا اس چیز کو لے لیتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں ربا یہ ہے کہ ایک شخص اپنا راس المال ایک دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور یہ شرط کر لیتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنی رقم تجھ سے راس المال پر زائد لوں گا اسی زائد رقم کا نام سود ہے جو کسی چیز کا عوض نہیں بلکہ محض مہلت کا عوض ہوتا ہے۔

بیع اور ربا کے معاملوں میں غور کرنے پر درج ذیل فرق معلوم ہوگا:

(۱) بیع میں خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ ہوتا

ہے کیوں کہ خریدنے والا اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس نے بیچنے والے سے خریدی ہے، اور بیچنے والا اپنی محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے خریدنے والے کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔

اس کے مقابلے میں سودی لین دین میں منافع کا برابری کے ساتھ تبادلہ نہیں ہوتا سود لینے والا تو مال کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے یقینی طور پر نفع بخش ہے لیکن سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا غیر یقینی ہے، کیوں کہ قرض دار نے اگر اپنی شخصی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے تب تو مہلت یقیناً نقصان دہ ہے اور اگر اس نے یہ قرض تجارت کی غرض سے لیا ہے تو مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے، لیکن قرض خواہ بہر حال اس سے نفع کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے، خواہ قرض دار کو اپنے کاروبار میں فائدہ ہو یا نقصان۔

معلوم ہوا کہ سود کا معاملہ تو ایک فریق کے فائدہ اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے یا ایک کے یقینی اور متعین فائدہ اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدہ پر۔
(۲) خرید و فروخت کے معاملہ میں بیچنے والا خریدنے والے سے خواہ کتنا ہی زیادہ نفع

لے، بہر حال وہ صرف ایک مرتبہ لیتا ہے، جبکہ سود کے معاملہ میں روپیہ دینے والا مسلسل اپنے روپے پر نفع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا نفع بڑھتا چلا جاتا ہے، قرض دار نے اس کے روپے سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو بہر حال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر اس کے معاوضہ میں روپیہ دینے والا جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی۔

(۳) خرید و فروخت میں چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد خریدنے والے کو کوئی چیز بیچنے والے کو واپس نہیں دینی پڑتی لیکن سود کے معاملہ میں قرض دار روپیہ لے کر خرچ کر چکا ہوتا ہے اور پھر

اس کو وہ خرچ کیا ہو اور پیسہ دوبارہ حاصل کر کے سود کے اضافہ کے ساتھ واپس دینی پڑتی ہے۔

(۴) خرید و فروخت میں انسان اپنی محنت اور ذہانت صرف کرتا ہے اور اس کا فائدہ لیتا ہے مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں حصہ دار بن جاتا ہے۔ (۱)

(۵) سود میں طے شدہ شرح کے مطابق نفع یقینی ہوتا ہے جبکہ تجارت میں نفع کے ساتھ نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے۔

(۶) کاروبار میں لگا ہوا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے جبکہ سودی معاملہ میں اصل سرمایہ محفوظ رہتا ہے، نقصان ہونے یا سرمایہ ڈوب جانے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ لہذا تجارت کے منافع بالکل الگ چیز ہے اور سود بالکل الگ چیز، اس میں قرض لینے والے قرض دینے والے کے ذریعہ بہر حال استحصال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے سود اور تجارت کے منافع میں فرق کر کے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

(۷) بیع اور ربا میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بیع میں لیا جانے والا روپیہ کسی مال کا معاوضہ ہوتا ہے، لیکن ربا میں سود خور جو زائد دولت وصول کرتا ہے وہ کسی مال کا معاوضہ نہیں ہوتا۔

(۸) بیع اور ربا میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بیع و خرید و فروخت تجارت کو فروغ دیتے ہیں جس سے دولت پھیلتی ہے لیکن ربا میں دولت سمٹی چلی جاتی ہے اور سود خور دولت مند سے دولت مند ہوتا چلا جاتا ہے۔

(۹) ایک فرق یہ بھی ہے کہ بیع میں ہر شخص اپنے قبضہ میں موجود مال کے نفع اور نقصان دونوں کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن ربا میں سود خور صرف نفع کا حقدار ہوتا ہے اور نقصان کی ذمہ داری مقروض پر ڈال دیتا ہے۔

(۱۰) بیع میں نفع کی جو بھی شرح ہو وہ ایک بار وصول ہو جانے کے بعد بائع کے مطالبات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سود خور کے مطالبات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منافع اور وصولیابی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ (۱)

ربا اور شراکت میں فرق

- (۱) شراکت میں سرمایہ لگانے والا معاشرہ کے پیداواری عمل میں خود براہ راست شریک ہوتا ہے جبکہ سود خور سرمایہ کی سرکولیشن روک کر صرف سود وصول کرنے سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کو پیداواری عمل سے دلچسپی نہیں ہوتی۔
- (۲) شراکت میں سرمایہ لگانے والا نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے لیکن سود خور صرف اپنے نفع سے دلچسپی رکھتا ہے اور وہ اس کو مع اصل زر وصول کر کے چھوڑتا ہے، اس کو نقصان کی ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی۔
- (۳) شراکت میں سرمایہ لگانے والا دوسروں کی مشکلات میں کام آتا ہے جبکہ سود خور مشکلات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔
- (۴) شراکت میں سرمایہ لگانے والا پیداواری کام میں شرکت کے لیے ہمہ وقت آمادہ اور تیار رہتا ہے لیکن سود خور اس عمل سے باہر رہتا ہے۔
- (۵) شراکت میں سرمایہ لگانے والا یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی بچتوں میں معاشرہ کا بھی حق ہے لیکن سود خور سرمایہ دار ایسا کوئی حق تسلیم نہیں کرتا۔
- (۶) شراکت میں سرمایہ لگانے والا کسی کے خلاف اپنے کسی غیر مشروط، مطلق اور مستقل حق کا مدعی نہیں ہوتا جبکہ سود خور پورے معاشرہ کے خلاف اپنا حق جتاتا ہے اور چاہے سارا معاشرہ افلاس اور بھوک کا شکار ہو جائے اور ساری کاروباری دنیا کساد بازاری کا شکار ہو اس کو اپنے اصل اور سود کی وصولیابی سے دلچسپی ہوتی ہے۔

- (۷) شراکت میں سرمایہ لگانے والا تبادلہ زر کی تجارتی اور اقتصادی اہمیت کو سمجھتا اور تسلیم کرتا ہے لیکن سود خور کو اس کی سرے سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
- (۸) شراکت سے پیداوار کے عمل کو مدد ملتی ہے، سود خور پیداوار کے معاملہ میں لا تعلق رہتا ہے۔
- (۹) شراکت دار دولت کے باب میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے جبکہ سود خور اس طرح کی ہر ذمہ داری سے لا تعلق رہتا ہے۔
- (۱۰) شراکت دار جائز اور کھلے طریقے اپناتا ہے اور اس کو جوا، قمار، سٹہ اور دوسرے استحصالی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جبکہ سود خور کو کمانے اور وصول کرنے سے غرض ہوتی ہے، اس کو جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں ہوتی۔
- (۱۱) شراکت دار کو وقت کی کمی بیشی کی بنیاد پر کوئی مفاد یا نفع نہیں ملتا، لیکن سود کا سارا دار و مدار وقت اور مہلت کی کمی بیشی پر ہے۔
- (۱۲) شراکت دار اگر یہ محسوس کرے کہ اس کا شریک مشکل اور تنگی کا شکار ہے تو وہ مہلت دے دیتا ہے لیکن سود خور ایسی کوئی مہلت نہیں دیتا۔ (۱)

ربا اور اجرت میں فرق

- سود لغت میں زیادتی کو اور اضافہ کو کہتے ہیں، اور اجرت لغت میں خدمت کے مقابلہ میں عوض یا بدلہ کو کہتے ہیں اور اجارہ اس متعین منفعت کی قیمت کو کہتے ہیں جس پر طرفین آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں، معلوم ہوا کہ اجرت اور منفعت کے مابین گہرا تعلق ہے۔
- (۱) اجرت اور سودی قرض میں فرق یہ ہے کہ اجرت میں دائن اور مدیون کا کوئی علاقہ و تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مزدور اور مزدوری کرانے کا علاقہ ہوتا ہے اور اجرت اور تجارتی سود میں فرق یہ ہے کہ اس میں دو اموال کے درمیان تبادلہ نہیں ہوتا،

بلکہ اس میں مال یعنی مزدوری اور عمل یعنی منفعت کا معاوضہ ہوتا ہے۔
 (۲) کسی چیز سے فائدہ اٹھانے اور اس پر اجرت دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا امکان اس طرح سے ہو کہ اس کا عین ضائع نہ ہوتا ہو۔ مثلاً روشنی کے لیے موم بتی کو کرایہ پر دینا اور اس کی اجرت لینا جائز و درست نہیں ہے اور قرض میں روپے کا عین باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کی قیمت باقی رہتی ہے اور اس کا عین ضائع ہو جاتا ہے۔ (۱)

ربا اور مضاربت میں فرق

بینک کے سود کو جائز قرار دینے کے لیے ایک عجیب و غریب منطق یہ دی جاتی ہے کہ بینک کا کاروبار شرعی مضاربت کا کاروبار ہے، یعنی بینک کھاتہ داروں سے روپیہ مضاربت کے طور پر لیتا ہے اور کھاتہ دار اس کے مالک ہیں، پھر بینک اس روپیہ کا مالک بن کر دوسروں کو روپیہ دیتا ہے اور جس کو روپیہ دیتا ہے وہ بینک کا مضارب ہے، یہ تعبیر شرعی مضاربت کے بالکل خلاف ہے، کیوں کہ مضاربت میں مضارب مال کا امانت دار ہوتا ہے، قرض دار نہیں، اور مال واپس دینے کی ضمانت صرف اس صورت میں لازم آتی ہے، جبکہ مضارب نے اس مال میں خیانت یا حفاظت میں عماً کوتاہی و بددیانتی کا ارتکاب کیا ہو، اور جب مضاربت میں مضارب پر مال کی ضمانت کی شرط عائد کی جائے، تو مضاربت کی شرعی حیثیت باطل اور ختم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بینک کھاتہ دار کے مال کا ضمانت دار ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بینک ایک ساتھ مال کا امانت دار اور ضمانت دار دونوں ہو؟ نیز شرعی مضاربت اس بات کا متقاضی ہے کہ فریقین نفع و نقصان دونوں میں شریک ہوں کوئی فریق دوسرے فریق کے حساب میں متعین نفع یا مخصوص مال کا یقینی حقدار نہ ہو، صاحب مال یا مضارب کی طرف سے متعین مقدار کی یقینی ضمانت حاصل کر لینا اس مضاربت کو باطل کر دیتا ہے اور اس کو حلال کے دائرہ سے

نکال کر حرام کے دائرہ میں داخل کر دیتا ہے، کیوں کہ اسلامی مضاربت میں ایک فریق کا روپیہ ہوتا ہے تو دوسرے فریق کی محنت رسک (Risk) سے مال بڑھتا ہے، جبکہ سودی معاملہ میں مال والے کو نفع کی متعین مقدار کی یقینی ضمانت و گارنٹی ہوتی ہے گرچہ اس نے اپنی کچھ بھی محنت صرف نہ کی ہو اور نہ رسک (Risk) لیا ہو۔

بخاری و مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفین میں سے کسی ایک فریق کے لیے زمین کے کسی حصہ کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے، کیوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی خاص کیا ہوا حصہ آفت سے محفوظ ہو اور کبھی وہی حصہ آفت کا شکار ہو جائے جس کی وجہ سے طرفین میں سے ایک فریق کا یقینی فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان اور یہ اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ بات نہیں۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں:

كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، عَلَى أَنْ لَنَا
هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجْتُهُ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَتَهَانَا
عَنْ ذَلِكَ (۱)

نیز نفع کی امید ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز بھی ہے، اس لیے کہ نفع کی امید تو کاشتکار کو مخابرہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے مگر اس کے باوجود بصراحت حدیث مخابرہ، ناجائز ہے، اور اس سے باز نہ آنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ فرمایا ہے: مَنْ لَّمْ يَذْرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - (۲)

ادھار بیچنے پر زیادہ رقم لینے اور سود لینے میں فرق

کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے اور سود الگ چیز ہے،

(۱) بخاری، حدیث نمبر: ۲۳۲۷، مسلم: ۲۹۳۰

(۲) عون المعبود: ۲۷۲، ۲۷۱، حاکم کتاب التفسیر: ۲۸۶/۲، میں کہا ہے: یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح

ہے۔ استفاد از: بینک کا سود: ۸۱، ۷۰

روپے کے بدلے روپیہ جب زیادہ لیا جائے گا تو یہ ”سود“ ہوگا۔ لیکن چیز کے بدلے میں روپیہ زیادہ بھی لیا جاتا ہے اور کم بھی۔ زیادہ لینے کو گراں فروشی تو کہتے ہیں مگر یہ سود نہیں اسی طرح اگر نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق ہو تو یہ بھی سود نہیں۔ (۱)

مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قسطوں پر گھروں میں مال سپلائی کرنا اور مقررہ وقت پر وصول کرنا جائز ہے؛ لیکن اس میں جو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر رقم وقت پر نہیں ادا کی تو یومیہ اتنے پیسے بڑھتے رہیں گے، یہ صریح ناجائز ہے اور اس کی وجہ سے پورا کا پورا کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے“ (۲)

قسطوں (Finance) پر بیچنے میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اگر خریدنے والے کے دھوکہ دینے کا گمان ہو اور اس سے بچنا چاہتا ہو تو مکمل رقم ادا کرنے تک کوئی چیز رہن میں رکھ لی جائے، لیکن اس بات کی ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ وقت پر ادا نہ کرنے یا تاخیر سے ادا کرنے پر سود میں اضافہ کر دیا جائے، یا قسطیں بڑھادی جائیں اور بازار میں یہی صورت ظلم و سود کی چلتی ہے۔ اس لیے یہ بیع ناجائز ہو جاتی ہے۔

قانوناً سود خوری کا آغاز کب سے ہوا؟

توریت میں یہودیوں کو تاکید کے ساتھ سود سے منع کیا گیا تھا (جیسا کہ ابھی توریت کے حوالے کے ساتھ گزرا)، لیکن سب سے پہلے یہی امت اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے سود جیسے مہلک میں ملوث ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت سی حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا اور آخر میں انہیں سخت عذاب کا مستحق قرار دیا، ارشاد خداوندی ہے: **فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ...** (۳)

(۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۱۰۰

(۲) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۸/۱۸۵

(۳) النساء: ۱۶۰

اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ یہودی (اللہ پاک کی نافرمانی کر کے) سودی معاملات میں بہت پہلے سے پھنسے ہوئے تھے، لیکن دوسری قوموں میں سود کے جرائم کب پھیلے؟ اور پھر قانونی طور پر سود کو جواز کا درجہ کب حاصل ہوا؟ تو اس سلسلے میں آراء مختلف ہیں:

اپا پٹ وردھن کا کہنا ہے کہ عیسائی مذہب نے بھی سود خوری کی مذمت کی ہے، یہی سبب ہے کہ یورپ میں یہودی لوگ سود خوری کے لیے مشہور ہو گئے، (حالاں کہ) خود یہودی مذہب بھی سود خوری کی ممانعت کرتا ہے، روم کی مذہبی حکومت (ہولی رومن امپائر) نے سود خوری کی ممانعت کر دی تھی، لیکن آگے چل کر جب باغی فرقے، پروٹسٹنٹ کا ظہور ہوا، اور انفرادی آزادی کو موقع ملا، تب ہی سے دوسری چیزوں کے ساتھ سود خوری کی بھی توسیع ہوئی، اس کے علاوہ بھی لوگوں کا مختلف خیال ہے؛ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ سنہ ۷۸۹ء کے قریب یورپ میں باتفاق سود قانونی طور پر حرام تھا، قرون وسطیٰ تک یورپ میں سود قانونی طور پر ممنوع تھا، اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب فرانس کا انقلاب آیا اس کے بعد سے ہی سود کو قانونی جواز حاصل ہو گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ہر ایک شخص سودی کاروبار کر سکتا ہے، قانونی طور پر بھی ایسے آدمی کی مدد کی جائے گی۔ (۱)

یہی انقلاب اور یہی صدی سود کے شیوع (پھیلاؤ) کی پہلی صدی ٹھہری، تب سے اب تک دنیا کے ہر کونے میں سود نے اپنے پیر جمائے، اب عالم یہ ہے کہ سود کے بغیر لین دین کا کوئی بھی معاملہ ناقص اور ناتمام سمجھا جاتا ہے اور سود سے بچنا ناممکنات میں سے شمار کیا جانے لگا ہے؛ حالاں کہ ایسا نہیں ہے، معاشرے کو سود کی لعنت سے بچایا جاسکتا ہے، اگر ہر آدمی چاہ لے تو سود سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ (۲)

ربا کی قسمیں

ربا کی اصلا (ابتداءً) دو قسمیں ہیں: (۱) ربا النسبیۃ (۲) ربا الفضل

(۱) الربا واآثاره الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة فی مختلف الدیانات

(۲) استفاد: مروجہ سودی معاملات نقل و عقل کی روشنی میں

ربا النسئیۃ کا مفہوم اور اس کی قسمیں

ربا النسئیۃ: کا مطلب ہے دو چیزوں کے باہم لین دین یا دو چیزوں کے باہم خرید و فروخت میں ادھار کرنا خواہ اس ادھار میں اصل مال پر زیادتی لی جائے۔ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے کو ایک من گیہوں دے اور دوسرا شخص اس کے بدلہ میں اسے ایک ہی من گیہوں دے مگر ایک دو دن یا ایک دو ماہ کے بعد دے۔ یہ اس صورت کی مثال ہے کہ دو چیزوں میں باہم تبادلہ ہوا مگر یہ تبادلہ دست بدست نہیں ہوا بلکہ ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار معاملہ ہو نیز اس ادھار میں اصل مال پر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ کمی بیشی کے ساتھ ادھار لین دین کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے کو ایک من گیہوں دے اور دوسرا شخص اس کے بدلہ میں اسے دو من گیہوں ایک دو دن میں یا ایک دو ماہ کے بعد دے۔ اس کو ربا الجاہلیۃ بھی کہا جاتا ہے۔ (۱)

نوٹ: قرض دیکر بحسب شرط متعینہ میعاد کے بعد اپنے اصل مال پر کچھ زائد مقدار لینا بھی ربا النسئیۃ میں داخل ہے۔

پھر اصل سرمایہ پر اضافہ کا مطالبہ عرب میں مختلف طریقوں سے ہوتا تھا: (۱) پہلا یہ کہ قرض دیتے وقت قرض خواہ اصل سرمایہ پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا کرتا تھا اور یہ بات قرض کے معاہدے میں واضح شرط کے طور پر کی جاتی تھی جس کو امام ابو بکر جصاص رضی اللہ عنہ (التوفی ۲۸۰ھ) نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن میں ربا کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

وَالرِّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَرْضَ
وَالدَّاهِيمِ وَالذَّنَائِيرِ إِلَى أَجَلٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى مِقْدَارِ مَا
اسْتَقْرَضَ عَلَى مَا يَتَرَاضُونَ بِهِ (۲)

(۱) مظاہر حق جدید: ۳/۶۳

(۲) احکام القرآن للجصاص: ۲/۱۸۴، دار احیاء التراث العربی - بیروت

ترجمہ: اور وہ ربا جو اہل عرب کے درمیان معروف اور مستعمل تھا، اس کی صورت یہ تھی کہ وہ درہم (چاندی کے سکے) یا دینار (سونے کے سکے) کی شکل میں مخصوص مدت کے لیے اپنے اصل سرمایہ پر متعین اضافہ کی شرط کے ساتھ قرض دیا کرتا تھا۔

(۲) دوسرا یہ کہ قرض خواہ مقروض سے ایک متعین ماہانہ آمدنی کا مطالبہ کیا کرتا تھا، جبکہ اصل سرمایہ مدت کے اختتام تک بحال رہتا تھا۔ جس کو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دور جاہلیت میں مروج ربا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

أَمَّا رَبَا النَّسِيئَةِ فَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا مُتَعَارَفًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْفَعُونَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا
كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا، ثُمَّ إِذَا حَلَّ
الَّذِينَ طَالَبُوا الْمَدْيُونَ بِرَأْسِ الْمَالِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ عَلَيْهِ
الْأَدَاءُ زَادُوا فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ، فَهَذَا هُوَ الرَّبَا الَّذِي كَانُوا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَامَلُونَ بِهِ. (۱)

ترجمہ: جہاں تک ربا النسیئہ کا تعلق ہے تو یہ دور جاہلیت کا ایک مشہور و معروف عقد تھا اور وہ یہ کہ لوگ اس شرط کے ساتھ روپے دیا کرتے تھے کہ وہ ایک متعین رقم ماہانہ وصول کیا کریں گے، اور اصل سرمایہ ویسا ہی واجب الاداء رہے گا، پھر مدت کے اختتام پر وہ مقروض سے اصل سرمایہ کی واپسی کا مطالبہ کرتے تھے، اب اگر وہ ادانہ کر سکا تو وہ مدت اور واجب الاداء رقم بڑھا دیتے تھے، یہ تھا وہ ربا جو جاہلیت کے زمانہ میں رائج رہا ہے۔

(۳) تیسرا یہ کہ ایک شخص متعین مدت کے ادھار پر کوئی چیز فروخت کرتا ہے، جب وہ

مدت آجاتی اور خریدار قیمت کی ادائیگی نہ کر سکا تو بیچنے والا قیمت میں اضافہ کر کے خریدار کو مزید وقت کی مہلت دے دیتا تھا۔ جس کو ابن جریر رضی اللہ عنہ نے قتادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

عن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسَّي، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء، زاده وأخر عنه. (۱)

ترجمہ: جاہلیت کے زمانے کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص متعین مدت کے ادھار پر کوئی چیز فروخت کرتا تھا، جب وہ مدت آجاتی اور خریدار قیمت کی ادائیگی نہ کر سکتا تو بیچنے والا قیمت میں اضافہ کر کے خریدار کو مزید وقت کی مہلت دے دیتا تھا۔ (۲)

خلاصہ: ان تمام معاملات میں مشترک بات یہ تھی کہ ادھار کی رقم پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا جاتا تھا، پھر بعض اوقات یہ ادھار خرید و فروخت کے عقد کے ذریعہ سے پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات قرضہ دینے کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اضافی رقم بعض مرتبہ ماہانہ وصول کی جاتی جبکہ اصل سرمایہ متعین مدت میں ادا کیا جاتا تھا، اور بعض مرتبہ یہ اضافی رقم اکٹھی اصل سرمایہ کے ساتھ وصول کی جاتی، ان تمام شکلوں کو ربا النسیئہ کہا جاتا تھا۔ (۳)

ربا الفضل کا مفہوم

ربا الفضل: قرآن کریم نے جاہلیت کے ربا کی ان تمام صورتوں کو حرام قرار دیا تھا جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے، یہ تمام صورتیں یا تو قرض کے معاملات سے متعلق تھیں یا اس دین

(۱) جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير: ۸/۶، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ۱۴۲۰

(۲) مستفاد: از سود پر تاریخی فیصلہ

(۳) سود پر تاریخی فیصلہ: ۴۲/۴۱

کے متعلق جو بیع کے نتیجے میں وجود میں آیا ہو، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دوسرے معاملات کو بھی حرام قرار دے دیا تھا جو پہلے ربا قرار نہ دیے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس زمانہ کی مروجہ تجارتی فضا میں بارٹر (اجناس کا باہم تبادلہ) کی بعض صورتیں ربا کے کاروبار میں لوگوں کو ملوث کر سکتی ہیں، اہل عرب بعض اجناس مثلاً گندم، جو، کھجور وغیرہ کو ذریعہ تبادلہ (Medium of exchange) کے طور پر استعمال کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیاء کو پیسے کی مانند تبادلہ کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل احکامات جاری فرمائے۔

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًّا بِيَدٍ،
فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْتَبَى، الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (۱)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گندم کا تبادلہ گندم سے کیا جا رہا ہو تو مقدار دونوں طرف بالکل برابر ہونی چاہئے، چنانچہ اگر کسی بھی طرف زیادتی یا کمی پائی جائے، تو وہ معاملہ ربا بن جائے گا، کیوں کہ عرب کے قبائل میں یہ اشیاء بطور رقم کے استعمال کی جاتی تھیں، اور ایک کلو گندم کو ڈیڑھ کلو گندم کے بدلے فروخت کرنے کا حکم بالکل ایک درہم کو ڈیڑھ کے بدلے فروخت کرنے کی طرح تھا، تاہم اس معاملہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا قرار دیا اور یہ ”ربا الجاہلیہ“ کی اصطلاح میں شامل نہیں تھا، بلکہ اسے ”ربا الفضل“ یا ”ربا النسبیۃ“ کا نام دیا گیا ہے۔ (۲)

ربا الفضل اور ربا النسبیۃ میں فرق

جب تعریف میں مزید وضاحت کی جائے گی تو ربا الفضل اور ربا النسبیۃ کا فرق میں سمجھ آ جائے گا؛ کیوں کہ ان کے درمیان فرق کرنے میں عموماً دشواری ہوتی ہے، مثلاً

(۱) صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حدیث نمبر: ۱۵۸۴

(۲) سود پر تاریخی فیصلہ: ۴۷

یوں کہا جاسکتا ہے کہ ربا الفضل خاص ہے اور ربا النسیئہ عام ہے، چنانچہ ربا الفضل کا تحقق صرف پارٹنرسٹم میں ہی ہوگا، جبکہ ربا النسیئہ کا تحقق پارٹنر میں بھی ہو سکتا ہے اور دین میں بھی ہو سکتا ہے، (دین چاہے کسی وجہ سے ہو، یعنی بیع کے ذریعہ وجود میں آیا ہو یا پھر قرض کے ذریعہ، قرض کی مثال: دس روپیہ قرض لیا اور بارہ واپس کیا (شرح کے ساتھ) بیع کی مثال: عین قرض پر مطلوب نفع بیع کے ذریعہ واجب الادا دین بنا کر قسط وار یا یک مشنت وصول کیا جاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب چوں کہ ربا سے متعلق ہے تو قارئین کے لیے ربا کی تشفی بخش تعریف و وضاحت اور فرق ضروری ہے، ورنہ نامکمل تعریف یا غیر تشفی بخش تحریر تو اور کتب میں بھی موجود ہیں۔

عموماً اجناس کے تبادلہ میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر دونوں طرف کے موجود اشیاء کی کوآئیٹی (کیفیت) میں فرق ہے تو کیا حکم میں کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جب فرق ہو تب ہی کے لیے یہ کلام ہے ورنہ جب دونوں طرف کی کیفیت یکساں ہو تو تبادلہ چہ معنی دارد؟

ربا الفضل کی وجہ حرمت

کیوں کہ اسلام جب کسی کو حرام کرتا ہے تو اس کی طرف جانے کے جتنے راستے ممکن ہیں ان سب کو بند کر دیتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتداء جس مقام سے ہوتی ہے وہیں پر روک لگا دیتا ہے تاکہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے، یہی سبب ہے کہ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو سود تک پہنچائے اور سود کھانے کا وسیلہ بنے۔ (۱)

یہاں تک کہ شریعت نے قرض خواہ کو قرض دار کے تحفہ کو قبول کرنے سے بھی محتاط

رکھا ہے:

إذا أقرض إليه طبقاً فلا يقبله أو حمله على دابة فلا ير كبها (۱)
 البتہ جب اس قسم کے تحفوں کے تبادلہ کا ان دونوں کے درمیان قرضے کے معاملہ سے پہلے معمول رہا ہو (تو گنجائش ہے) إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك - حتی کہ شریعت نے ان تمام نفعوں کو بھی ربا قرار دیا ہے جو نفع قرض کی وجہ سے آئے تاکہ سود کا دروازہ بند ہو جائے۔ کل قرض جر منفعه فهو ربا۔ یہ حدیث حارث بن ابی اسامہ سے ان کی مسند میں مذکور ہے جس کے راوی علی رضی اللہ عنہ ہے۔ (۲)

خرید و فروخت کی چند ممنوع قسمیں

سود کا مادہ ختم کرنے اور اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اسلام نے خرید و فروخت کے بعض معاملات کو حرام ٹھہرا دیا ہے مثلاً ”مخابرہ“ یعنی کھیت کی پیداوار میں سے اپنے لیے کچھ خاص کر لینا جیسے کسی درخت یا زمین کے بعض حصہ کو خاص کر لینا وغیرہ، اور مثلاً ”مزابنہ“ یعنی درخت میں لگی ہوئی کچی کھجور کو پکی کھجور سے بیچنا، اور مثلاً ”محاقلہ“ یعنی کھیت میں لگے ہوئے کچے اناج کو پکے ہوئے اناج سے خریدنا، وغیرہ۔

علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ رقمطراز ہیں: ان خرید و فروخت کے معاملے کو اور ان جیسے دیگر معاملات کو اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ سود کا مادہ ختم ہو اور اس کی جڑ کٹ جائے کیوں کہ سوکھنے سے پہلے دونوں چیزوں میں ہم وزنی، مماثلت اور برابری معلوم نہیں ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے ”الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة“ یعنی دو چیزوں میں برابری، مماثلت معلوم نہ ہونا ہی سود کی حقیقت ہے۔ (۳)

ربا کے تحقق کے شرائط

ربا کے تحقق کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

(۱) ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ: ۲۴۶

(۲) السیوطی، الجامع الصغیر: ۲/۹۴، بحوالہ سود پر تاریخی فیصلہ: ۷۸

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۱/۵۸۱، بحوالہ بینک کا سود حلال ہے: ۳۲

- (۱) زیادتی کسی عوض کے مقابلہ میں نہ ہو۔
- (۲) صلہ عقد میں کسی ایک جانب سے اس زیادتی کی شرط لگائی گئی ہو۔
- (۳) بیع و شراء کے اندر زیادتی اموال ربویہ کے اندر ہو۔
- (۴) دو ہم جنس اشیاء کا باہمی تبادلہ ہو۔
- (۵) بدلیں معصوم ہو۔
- (۶) یہ دونوں کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہ ہو۔ (۱)

سود کی مختلف مثالیں

- (۱) کسی کو سال یا چھ ماہ کے لیے ہزار روپے قرض دئے، تو اس سے یہ شرط کر لی کہ وہ ہزار روپے کے پندرہ سو روپے لے گا، مہلت کے عوض، یہاں پانچ سول روپے جو زیادہ لیے گئے ہیں وہ سود ہے۔
- (۲) ایک من گیہوں کے عوض دو من گیہوں کا تبادلہ کرنا۔
- (۳) دو من گیہوں کے عوض دو من گیہوں کا ادھار معاملہ کرنا۔
- (۴) کسی ضرورت مند کو دس ہزار روپے دیئے، اس کے عوض اس کی زمین، مکان یا اس کی کوئی چیز گروی رکھ لی اور اس سے اس وقت تک فائدہ اٹھاتا رہے جب تک اپنے پورے روپے واپس وصول نہ کر لے۔
- (۵) بینک وغیرہ میں روپے بطور حفاظت رکھے؛ لیکن وقت بہ وقت اصل رقم کے علاوہ اضافی ملے اسی کو سود کہتے ہیں۔ (۲)

سرکاری اور غیر سرکاری سود کا فرق

سود ”سود“ ہے اس میں سرکاری وغیر سرکاری بینک کا کوئی فرق نہیں ہے البتہ ایک فرق یہ ہے کہ غیر سرکاری بینک یا افراد سے حاصل ہونے والا سود ٹیکس میں نہیں دیا جاسکتا

(۱) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل: ۲۵۶ بحوالہ اعلیٰ السنن، رد المحتار

(۲) ص: ۲۲-۲۳

ہے؛ کیونکہ سرکاری بینک سے حاصل ہونے والے سود کو ٹیکس میں دینے کی گنجائش اس لیے ہے کہ سودی رقم کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ رقم اصل مالک تک پہنچ جائے جو ٹیکس ادا کرنے سے ہو رہا ہے، لیکن غیر سرکاری بینک یا افراد سے حاصل ہونے والے سود کو اگر ٹیکس میں دیا جائے تو مقصود حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گنجائش نہ ہوگی، بلکہ اس کو اس کے حقیقی مالک تک پہنچایا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو صدقہ کر دیا جائے۔

اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کا فرق

سود و رشوت ان دونوں کا لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ نصوص دونوں کو عام ہیں لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرّاشي والمزني (۱) لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكل الربا وموكله (۲) ہاں یہ ضرور ہے کہ سود و رشوت کا لینا، حرام مال کا کمانا اور جمع کرنا، حرام کھانا اور استعمال میں لانا زیادہ سخت ہے، دینے والا حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے مگر حرام مال کو استعمال نہیں کرتا، اسی لیے فقہاء کرام نے جو استثناءات ذکر کئے ہیں ان میں رشوت دینے یا سود دینے کا ذکر آیا ہے، البتہ اس میں حرام کام کا ارتکاب اور اس پر تعاون ہے اس لیے فقہاء نے اس کو ضرورت کے ساتھ مقید کیا ہے۔

رشوت کے سلسلے میں شامی میں ہے کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے رشوت دے تو جائز ہے اسی طرح اگر ظالم حاکم کو اپنی جان یا مال سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے دے تو یہ رشوت نہیں ہے۔

اور سود سے متعلق الاشباہ کا یہ جزئیہ معروف ہے وَيَجُوزُ لِلْمُخْتِاجِ الْاِسْتِقْرَاضَ بِالرِّبْحِ جب سودی قرض لینے اور سود دینے کے جواز کا مدار ضرورت ہے تو ضرورت و حاجت تو ایک خاص حالت کا نام ہے جو کہیں بھی پیش آسکتی ہے۔

اس لیے نفس حکم میں تو اسلامی بینک وغیر اسلامی ملک کے درمیان فرق کا سوال

(۱) ترمذی، کتاب الأحکام، حدیث نمبر: ۱۳۳۶

(۲) صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب ثمن الکلب، حدیث نمبر: ۲۲۳۸

نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلم ملک میں چونکہ اسلامی نظام رائج ہوتا ہے اور اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس لیے ضرورت مندوں کی ضروریات کی کفالت کی مختلف صورتیں موجود ہوتی ہیں، اعانت و امداد کے قبیل کی بھی کہ ان کو رقم کا مالک بنا دیا جائے اور بغیر سود کے قرض کی بھی۔

مگر غیر اسلامی ملک میں نہ تو اسلامی نظام بیت المال اور عشر و خراج اور زکوٰۃ و صدقات وغیرہ ہیں اور نہ اسلامی معاشرہ و ایثار اس لیے نہ بطور ملک آسانی سے ملنے کا سوال ہے اور نہ بطور قرض، یوں بھی اب جو حالات ہیں ان میں افراد شخصی طور پر قرض دینے سے گھبراتے ہیں کہ بکثرت لینے والے نہ صرف یہ کہ دینے سے انکار کرتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ فساد کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔

اسلامی ملک و غیر اسلامی ملک کے درمیان اس نمایاں فرق کی بنا پر ضرور یہ کہا جاسکتا ہے کہ غیر اسلامی ملک کے اندر رہنے والا مسلمان زیادہ اس بات پر مجبور ہو سکتا ہے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے ایسا قرض لینے پر مجبور ہو جائے چنانچہ مفتی نظام الدین صاحب نے ہندوستان کی نسبت سے متعدد مواقع پر اس قسم کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (۱)

سود تباہی کا سبب کیسے؟

عقل مند لوگ اس میں مختلف نہیں کہ قوم کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ میرے نزدیک اصل سبب معاملہ کی خرابی ہے، قوم کے بعض لیڈر کہتے ہیں کہ سود بند کرنے سے تباہی آئی ہے، جو قومیں سود لیتی ہیں وہ خوب ترقی کر رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ سود لیتے ہیں، لیکن ان کے کچھ کام نہیں آتا، کیونکہ مال سے مقصود نیوی نفع اٹھانا ہے اور سود خور جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں ان کو بھی نہیں ملتا، اور فرض کرو اگر نفع بھی اٹھایا تو روحانی نقصان سے خالی رہتے ہی نہیں، یعنی دل سخت ہو جاتے ہیں کسی کو ان پر

رحم نہیں آتا، کسی کی مصیبت سے ان کا دل نہیں دکھتا اور اپنے رشتہ دار سے بھی سود نہیں چھوڑتے، جیسے بیرسٹروں (وکیلوں) کا حال ہے کہ وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے نہ لیا جائے تو بھاؤ بگڑ جائے گا اور اکثر سود خوروں کو دنیوی ترقی بھی نہیں ہوتی، اکثر سود خوروں کا مال ضائع ہوتے ہی دیکھا ہے، اور اگر ترقی بھی ہوئی تو جب دین برباد ہوا تو اس ترقی کو لے کر کیا کریں گے؟ یہ تو دینی غلطی تھی کہ سود کو ترقی کا سبب قرار دیا۔

دوسرے ایک دنیوی غلطی بھی ہے، وہ یہ کہ ترقی کا سبب وہ شئی ہو سکتی ہے جس سے عام لوگ نفع اٹھائیں اس لیے ترقی یافتہ وہی قوم ہوگی جس کے سب افراد کو ترقی ہو، اور عام طور پر ان میں مالدار پیدا ہوں، اور سود ایسی چیز ہے کہ ساری قوم میں شائع نہیں ہو سکتا اول تو سب کے پاس مال نہیں، دوسرے آخر لے گا کون؟ اس لیے لامحالہ بعض لیں گے اور بعض نہیں، تو جو لوگ لیں گے وہ ترقی کریں گے اور جو نہیں لیں گے وہ ترقی نہیں کریں گے، جو دیں گے تباہ و برباد ہوں گے، پس ترقی کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ترقی کا صحیح طریقہ خوش معاملگی اور اعتبار کرنا ہے۔

مسلمانوں میں خدا کے فضل سے افلاس (تنگدستی) نہیں، مسلمانوں میں تاجر، اہل ملک، رئیس سب طرح کی مخلوق ہے، مگر بات کیا ہے کہ دوسری قوم کو سود دیتے ہیں اسی وجہ سے تباہی آتی ہے، تو ایسی صورت ہونا چاہئے کہ سود نہ دینا پڑے، اور وہ طریقہ صرف خوش معاملگی (یعنی اچھا معاملہ کرنا ہے)۔ (۱)

سود کے نقصانات

اخلاقی نقصانات

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر کے خود غرضی، بے رحمی، سنگ دلی، زبردستی اور کنجوسی کی صفات پیدا کرتا ہے اس کے برعکس اسلام ایک ایسے صحت مند معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جو رحم و کرم محبت و مودت، ایثار و تعاون اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہو، اس میں تمام انسان مل جل کر زندگی گزاریں ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آئیں، غریبوں اور ناداروں کی امداد کریں، دوسرے کے نفع کو اپنا نفع اور دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں، رحم دلی اور سخاوت کو اپنا شعار بنائیں اور اجتماعی مفاد کے آگے کچھ نہ سمجھیں۔ انسان میں یہ تمام صفات پیدا کر کے اسلام انہیں انسانیت اور شرافت کے اس اوج کمال تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں سے انہیں ”اشرف المخلوقات“ کا خطاب عطا ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف سود (خواہ وہ تجارتی ہو یا مہاجنی) جس ذہنیت کو جنم دیتا ہے اس میں ان اخلاقی اوصاف کی کوئی جگہ نہیں، قرض دینے والے سا ہو کار کو بس اپنے سود کی پروا ہوتی ہے، آگے اسے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ مقروض کو نفع ہو یا نقصان؟ نفع ہوا تو کتنا؟ کتنی مدت میں؟ اور کتنے پاڑ بیلنے کے بعد؟ وہ مسلسل اپنے دیے ہوئے مال پر منافع وصول کرتا رہتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مقروض کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہوتا ہے کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا سود بڑھتا اور چڑھتا رہے، اسے

مدیون کے نقصان کا بھی غم نہیں ہوتا کیوں کہ نفع نقصان کی ہر شکل میں اس کا نفع کھرا رہتا ہے۔ یہ چیز خود غرضی کو بڑھا دیتی ہے۔ الخ۔ (۱)

سود کے نتیجے میں افراد کے درمیان خاص طور پر آپس میں بغض و عناد پیدا ہوتا ہے جو ایک واضح حقیقت ہے جس سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو سود خوری میں انتہاء تک پہنچ گیا ہو۔ (۲)

پھر جس معاشرہ میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک کی حاجت مندی دوسرے کے لیے نفع اندوزی کا موقع بن جائے، ایسا معاشرہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ انتشار و پراگندگی کی طرف مائل رہے گا اس کے برعکس جس معاشرہ کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے، ایسے معاشرہ میں باہمی محبت اور خیر خواہی نشوونما پائے گی اس میں باہمی تعاون اور خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلے معاشرہ کی بہ نسبت بہت زیادہ تیز ہوگی۔ (۳)

سود کی سب سے بڑی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف خود سراسر ظلم ہے بلکہ وہ ایک ایسے ظالمانہ سلسلہ کی بنیاد رکھ دیتا ہے جس میں آنے والا ہردن اور ہردن میں آنے والا ہر لمحہ ظلم کے اس سلسلہ کو دراز تر اور وسیع تر کرتا چلا جاتا ہے۔ (۴)

سودی نظام کی ایک خرابی یہ ہے کہ اس سے مال و دولت کو اولین ترجیح حاصل ہوتی ہے اور انسان کو ثانوی درجہ حاصل ہو جاتا ہے انسانوں سے زیادہ مال و دولت کی

(۱) اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۶/۳۱۳

(۲) محاضرات معیشت و تجارت: ۲۹۱

(۳) بینک کا سود: ۳۶

(۴) حرمت ربا اور غیر سودی مالیاتی نظام: ۲۲

اہمیت ہونے لگتی ہے۔ (۱)

ایک خرابی یہ بھی ہے کہ انسان رزق حلال کی لذت کو بھول جاتا ہے اور حرام خوری کا عادی ہو جاتا ہے۔ (۲)

الغرض سودی معاملہ کرنے اور سود خوری سے بہت سے اسلامی تعلیمات پر پردہ پڑ جاتا ہے اور بے شمار بد اخلاقی کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً

- (۱) رحم و کرم اور ہمدردی ختم ہو کر بے رحمی، سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۲) محبت و مودت اور صلہ رحمی ختم ہو کر خود غرضی اور قطع تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۳) ایثار و تعاون کا جذبہ ختم ہو کر زبردستی اور کنجوسی کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔
- (۴) بھائی چارگی اور دوستی ختم ہو کر دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۵) خدا کو بھول کر پیسہ کو جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ (۳)

(۶) سخاوت اور دوسروں پر خرچ کرنے کی صفت ختم ہو کر لالچ اور دنیا کی ہوس لگ جاتی ہے۔

(۷) حتیٰ کہ انسانیت اور شرافت ختم ہو کر حیوانیت اور ظالمیت غالب آ جاتی ہے۔

(۸) عجب و تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور تحقیر و تنقید پیدا ہو جاتی ہے۔

(۹) غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے، مصیبت میں دوسروں کے کام آنے کے بجائے غریبوں کی غربت اور ناداروں کی ناداری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا خون چوسا جاتا ہے۔

(۱۰) دل سخت ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا کی لعنت اترتے رہتی ہے۔

(۱) مستفاد حوالہ سابق

(۲) حوالہ سابق: ۲۳

(۳) سورہ ہمزہ

(۱۱) ایمانداری، سچائی، وفاداری، احسان شناسی کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں اور بے ایمانی، کذب بیانی، بے وفائی اور احسان فراموشی جیسے اوصافِ خبیثہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

معاشی و سماجی نقصانات

(۱) سودی قرضوں کا دائمی رجحان یہ ہے کہ وہ مالداروں کو فائدہ اور عام آدمیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیر فقیر ہی رہتا ہے اور مالدار مالدار ہی رہتا ہے فقیر کبھی مالدار نہیں بنتا۔

(۲) موجودہ بینکاری نظام میں قرضے زیادہ تر ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو مال و دولت کے اعتبار سے خوب مضبوط ہوتے ہیں، جو حاجت مند اور مستحق ہوں ان کو بہت کم دیے جاتے ہیں۔

(۳) مالدار لوگ صرف پیداواری مقاصد کے لیے قرضے نہیں لیتے بلکہ عیاشانہ خرچوں کے لیے بھی قرضے لیتے ہیں، جس سے پیداوار پر برے اثرات واقع ہوتے ہیں۔

(۴) اسی طرح حکومت صرف حقیقی ترقیاتی پروگرام کے لیے قرضے نہیں لیتی بلکہ فضول اخراجات اور اپنے ان سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے بھی قرضے لیتی ہے جو صحت مند معاشی فیصلوں پر مبنی نہیں ہوتے۔

(۵) سود کی ادائیگی نے چھوٹے تاجروں کو تباہ کر دیا ہے اور ہمارے موجودہ بینکاری نظام میں تمویل کرنے والے (Financer) کے ساتھ ہونے والا ظلم بھی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تقسیم دولت کا نظام بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔

(۶) موجودہ بینکاری نظام میں بینک ہی کھاتہ داروں کا سرمایہ بڑے بڑے تاجروں کو فراہم کرتے ہیں، تمام بڑے تجارتی منصوبوں کی تمویل بینکوں یا مالیاتی اداروں کے ذریعہ ہی ہوتی ہے، متعدد حالات میں تاجروں کا اپنی جیب سے لگایا ہوا

- سرمایہ اس سرمایہ کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے جو انہوں نے عوام کا سرمایہ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے قرض کی صورت میں لیا ہوا ہوتا ہے۔ (۱)
- (۷) سود سوسائٹی میں دولت کی آزادانہ گردش کو روکتا ہے، بلکہ دولت کی گردش کا رخ ناداروں سے مالداروں کی طرف پھیر دیتا ہے اس کی وجہ سے جمہور کی دولت سمٹ کر ایک طبقہ کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ چیز آخر کار سوسائٹی کے لیے بربادی کی موجب ہوتی ہے، جیسا کہ معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے، سود کے یہ تمام اثرات ناقابل انکار ہیں۔ (۲)
- (۸) اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس ترکیب سے حکومتوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے بعد سرمایہ دار طبقہ ان ہی حکومتوں کو اپنے استحکام کا ذریعہ بنا لیتا ہے، وہ نہ صرف افراد اور تعمیری اداروں کی آمدنی کے ایک معتد بہ حصہ کا مالک بن جاتا ہے بلکہ آمدنی کے اس کثیر حصہ پر قابض ہو جاتا ہے جو قرضوں پر سود کی شکل میں حکومتوں کو ادا کرنا پڑتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے تابع تمام حکومتوں کا وہی حال ہے جو پاکستان کا ہے کہ ہر سال کھربوں روپیہ قرض لیا جاتا ہے اور اربوں روپیہ سالانہ سود ادا کیا جاتا ہے۔ (۳)
- (۹) شریعت کا مزاج ہے کہ تجارت اور کاروبار لوگوں کی آپس کی رضامندی سے ہو، شفاف انداز سے، عدل و انصاف کے ساتھ ہو، ہر شخص کو اس کی محنت کا مکمل پھل ملے، جو جتنا سرمایہ لگائے اتنا اجر اس کو ملے، ایک شخص اپنی محنت داؤ پر لگائے، دوسرا شخص اپنا سرمایہ داؤ پر لگائے دونوں کی کوئی نہ کوئی چیز داؤ پر لگی ہو اور دونوں کی کوششوں سے جو تجارت یا کاروبار یا مشینری چلے پھر اس کا نفع اعتدال

(۱) سود پر تاریخی فیصلہ: ۱۱۲

(۲) بینک کا سود حلال ہے: ۲۳

(۳) حرمت ربا اور غیر سودی مالیاتی نظام: ۲۸

اور عدل کے ساتھ مناسب انداز میں تقسیم ہونا چاہیے۔ (۱)

یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک آدمی تو محنت بھی کرے اور پیسے بھی لگائے دوسرا شخص (سود خور) گھر بیٹھے کھاتا رہے جس کا نہ پیسہ لگتا ہے نہ محنت لگتی ہے، اس کی نظر تو سودی مال پر ہوتی ہے کہ ماہانہ کیسے محنت و مزدوری کرنے والے شخص کا پیسہ سودی رقم میں شامل ہو کر آجائے، یہ تو سراسر ظلم ہے، لوگوں کے خون پسینے سے کمائے ہوئے مال کو چھین لینا ہے، یہ تو حیوانیت ہے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔

پھر ایک خاص بات جو بہت سے ماہرین معیشت نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سودی معیشت کے نتیجے میں بے روزگاری اور بے کاری بڑھ جاتی ہے، جہاں کوئی تجارت کام کر رہی ہو، کوئی صنعت حقیقی طور پر لگائی جا رہی ہو، کوئی واقعی ترقی ہو رہی ہو جس کے نتیجے میں اصل اثاثہ جات پیدا ہو رہے ہوں وہاں تو تجارتی سرگرمی پھیلتی اور بڑھتی ہے اس کے نتیجے میں دولت کی گردش بھی تیز ہوتی ہے، دولت کا پھیلاؤ بھی عام ہوتا ہے اور روزگار کے نئے نئے مواقع بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں، لیکن جہاں ساری ترقی فرضی اور کاغذی ہو وہاں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں نہ حقیقی صنعت ہے نہ حقیقی تجارت ہے نہ حقیقی خدمات پیدا ہو رہے ہیں تو وہاں روزگار کہاں سے پیدا ہوگا۔

پھر جو شخص سودی رقم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے مزاج میں کام اور محنت سے فرار کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اگر سود خور کو گھر بیٹھے دولت مل رہی ہو تو اس کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو دماغ سوزی کی کیا ضرورت ہے، اس نئی صنعتیں اور انڈسٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب دوسرے کے کام ہیں۔ وہ جو سے سے اور سود خوری سے مزید دولت پیدا کرتا چلا جائے گا اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتا چلا جائے گا۔ (۲)

پھر سودی معیشت جہاں جہاں پھیلتی ہے وہاں تجارت سے بے توجہی پیدا ہوتی

(۱) محاضرات معیشت و تجارت: ۲۹۳

(۲) محاضرات معیشت و تجارت: ۲۹۲

ہے، صنعت اور زراعت سے بے توجہی پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جو لوگ سود خوری میں زیادہ نمایاں ہیں وہ نہ زراعت میں دلچسپی رکھتے ہیں نہ صنعت میں، نہ تجارت میں، اس لیے کہ ان کو زراعت سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی، صنعت سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی، تجارت سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی، جتنی آمدنی گھر بیٹھے سود کے نتیجے میں ہو جاتی ہے۔ (۱)

سود کا ایک معاشی نقصان یہ بھی ہے کہ جس کو اقتصادیات کے ایک اسپیشلسٹ (Specilist) نے بیان کیا ہے: سود اقتصادی زندگی کے لیے ایڈز کے مانند ہے، جو اس کی دفاعی قوت کو گھن لگا دیتا ہے اور اسے ہلاکت و بربادی کے گڈھے میں جا گراتا ہے۔ (۲)

(۱۰) سود کی خرابیاں متقدمین نے بھی بیان کی ہیں متاخرین نے بھی بیان کی ہیں قرآن کریم کی آیت **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ** (۳) کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے ان خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا اور مٹاتا ہے، سود کے نتیجے میں جو اضافی دولت حاصل ہوتی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود بالآخر زوال کا باعث ہوتا ہے، سود کے نتیجے میں عارضی ترقی تو بہت ہو جاتی ہے، بظاہر خوشحالی قائم ہو جاتی ہے، لیکن بالآخر معیشتیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ تباہی کبھی تو بہت جلدی آ جاتی ہے، چالیس پچاس سال بعد ہی آ جاتی ہے، کبھی اس کے ظہور میں عرصہ لگتا ہے، سو دو سو سال لگتے ہیں، آج کل چوں کہ بہت بڑی بڑی معیشتیں ہو گئی ہیں، کھربوں ڈالر پر مبنی معیشتیں قائم ہیں بلکہ اتنے ڈالر اور پونڈوں پر مبنی ہیں جن کو گننے کے

(۱) حوالہ سابق

(۲) بینک کا سود حلال ہے: ۳۷

(۳) البقرة: ۲۷۶

لیے اردو میں ہندسہ نہیں ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں، کھرب ڈالر پر مبنی معیشتیں ہیں اس لیے ان بڑی معیشتوں کے بیٹھنے میں وقت لگتا ہے، چھوٹی کشتی یا ناؤ جلدی ڈوب جاتی ہے بڑا جہاز ڈوبنے میں بھی مہینے اور ہفتے لگاتا ہے، لیکن ڈوبنا بالآخر سودی معیشت کے بادبانوں سے چلنے والی کشتی کا مقدر ہوتا ہے۔ (۱)

(۱۱) سود معاشی انصاف کے راستے میں بہت بڑی بلکہ شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے، قرآن کریم نے حکم دیا تھا کہ دولت کا ارتکاز ایک طبقے میں نہیں ہونا چاہیے
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ سود اس حکم کے راستے میں واضح طور پر رکاوٹ ہے، سود کے نتیجے میں دولت کا ارتکاز ہوتا ہے۔

(۱۲) مزید برآں یہ تو ہر شخص مانتا ہے کہ سودی معیشت ضرورت مند کی ضرورت کا استحصال کرتی ہے، خاص طور پر اگر سودی قرضہ صرفی قرضہ ہو، ذاتی اور شخصی ضروریات کے لیے ہو، اس میں تو استحصال کے ہونے پر خود سود خور بھی متفق ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ استحصال کا ایک ذریعہ ہے لیکن جو تجارتی قرضے ہیں وہاں بھی شدید استحصال کا عنصر پایا جاتا ہے۔ (۲)

اس لیے ”ہابلر“ (Habler) نے لکھا ہے کہ ایک طویل زمانے سے سود کا نظریہ علم معاشیات کی ایک دکھتی رگ بنا ہوا ہے۔ (۳)

(۱۳) موجودہ سودی نظام میں جگہ جگہ غبنِ فاحش کی برائی پائی جاتی ہے (جو شرعاً حرام ہے) اگر ایک شخص بینک سے قرض لیتا ہے اور اس کا کاروبار یا صنعت خوب چلتی ہے لیکن وہ بینک کو دس فیصد، بارہ فیصد سود دے رہا ہے تو یہ بھی غبنِ فاحش ہے اس لیے کہ اگر یہ شراکت ہے تو شراکت میں دونوں فریقوں کے نفع میں کوئی مناسبت

(۱) محاضرات معیشت و تجارت: ۲۹۰

(۲) حوالہ سابق: ۲۹۳

(۳) فتاویٰ بینات: ۹/۴

ہونی چاہیے، ایک شخص سو روپے کے دو سو کمارہا ہے، خود نوے رکھتا ہے دوسرے کو دس دیتا ہے، یہ یقیناً غبن فاحش ہے۔ (۱)

سود سے چند لوگوں کا نفع

سود میں چند افراد کا نفع اور پوری انسانیت کا نقصان ہے مثلاً ایک سرمایہ دار نے کسی کاروبار میں اپنی جیب سے صرف دس لاکھ روپے لگائے اور نوے لاکھ روپے بینک سے قرض لے لیے، اور اس طرح ایک کروڑ روپے سے تجارت شروع کی، فرض کیجئے کہ کاروبار میں پچاس فیصد کا سالانہ نفع ہوا اور ایک کروڑ روپے کے اب ڈیڑھ کروڑ بن گئے، یہ سرمایہ دار پچاس لاکھ کے نفع سے صرف پندرہ لاکھ روپے بطور سود بینک کو دے گا اور جس میں سے بینک اپنا نفع رکھ کر بمشکل دس یا بارہ لاکھ روپے ان ہزاروں اکاؤنٹ ہولڈروں میں تقسیم کرے گا؛ جن کی امانتیں اس کے پاس جمع ہیں، جس کا خالص نتیجہ یہی ہے کہ اس کاروبار میں جن ہزاروں افراد نے نوے لاکھ روپے کا سرمایہ لگایا تھا اور ان ہی کے سرمائے نے درحقیقت اتنے بھاری نفع کو ممکن بنایا، ان میں توکل دس بارہ لاکھ روپے تقسیم ہوئے، اور جس سرمایہ دار نے کل دس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، اسے کاروبار کے نفع کی صورت میں پینتیس لاکھ روپے ملے، پھر دل چسپ بات یہ ہے کہ یہ پندرہ لاکھ روپے جو بینک کو دیے گئے، اور بینک کے واسطے سے عوام تک پہنچے، ان کو سرمایہ دار اپنی مصنوعات کی لاگت (Cost) میں شامل کر لیتا ہے، جو بالآخر اس کی جیب پر نہیں پڑتے بلکہ عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں، کیوں کہ اس کاروبار میں اس نے جو مصنوعات تیار کیں، ان کی قیمت متعین کرتے وقت بینک کو دیے گئے سود کی رقم بھی قیمت میں شامل کر لی جاتی ہے، اور اس طرح درحقیقت اس کی اپنی جیب سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، اور اگر کاروبار میں کسی آسانی آفت یا کسی حادثہ کی وجہ سے نقصان ہونے لگے تو اس نقصان کی تلافی انشورنس کمپنی کے ذریعہ کر لی جاتی ہے، اور اس انشورنس

کمپنی میں بھی ان ہزار ہا عوام کا سرمایہ جمع رہتا ہے جو حسب اتفاق ماہ ب ماہ یا سال بسال اپنی کمائی کا ایک حصہ یہاں جمع کراتے رہتے ہیں، لیکن نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے اور نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس لیے عموماً پیسے جمع ہی کراتے ہیں نکلوانے کی نوبت کم ہی آتی ہے۔

دوسری طرف اس قسم کے بہت سے سرمایہ دار اگر کسی بھاری نقصان کے سبب بینک کو قرضے واپس نہ کر سکیں اور اس کے نتیجہ میں بینک کا دیوالیہ ہو جائے (یعنی بینک مفلسی کا اعلان کر دے) تو اس صورت میں ان سرمایہ داروں کی تو بہت کم رقم گئی، نقصان تو ان سارے امانت داروں کا ہوا جن کے پیسے کے بل بوتے پر سرمایہ دار کاروبار کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ سود کے اس نظام کی وجہ سے پوری قوم کے سرمائے کو چند بڑے سرمایہ دار اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بدلہ میں قوم کو بہت تھوڑا سا حصہ واپس کرتے ہیں اور یہ تھوڑا حصہ بھی اشیاء کی لاگت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین عوام سے ہی وصول کر لیتے ہیں اور اپنے نقصان کی تلافی بھی عوام کی بچتوں سے کرتے ہیں، اس طرح سود کا مجموعی رخ اس طرف رہتا ہے کہ عوام کی بچتوں کا کاروباری فائدہ زیادہ تر بڑے سرمایہ داروں کو پہنچے اور عوام اس سے کم سے کم مستفید ہوں، اس طرح دولت کے بہاؤ کا رخ ہمیشہ سرمایہ داروں کی طرف ہی رہتا ہے۔ (۱)

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ موجودہ سودی نظام امیروں کے لیے کام کرتا ہے اور غریبوں کو مار دیتا ہے کہ غریب کی غربت ختم نہیں ہوتی اور امیروں کی مالداری میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔

اور یہ بات جس میں رابرٹسن نے بھی بیان کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سود کا ایک عام کردار معاشی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ خود کار طریقے سے غریب سے امیر کی طرف

سرمایہ کے انتقال کا سبب بنتا ہے، اور پھر غریب سے امیر کی طرف انتقال سرمایہ تیسری دنیا کے ممالک کے قرضوں کے ذریعہ اور بھی زیادہ چونکا دینے کی حد تک واضح ہو گیا ہے۔ (۱)

سود کا نقصان غریب اور متوسط طبقہ کو زیادہ ہے

دنیا میں سب سے زیادہ سود خواری اس کاروبار میں ہوتی ہے جو مہاجنی کاروبار (Lending business) کہلاتا ہے، یہ بلا صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر بلا ہے جس سے کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ انتظام نہیں ہے کہ غریب اور متوسط طبقہ کے لوگوں کو ان کی ہنگامی ضروریات کے لیے آسانی سے قرض مل جائے، اس کی وجہ سے ہر ملک میں مزدور، کسان، چھوٹے چھوٹے کاروباری آدمی اور کم تنخواہ والے ملازم مجبور ہوتے ہیں اپنے برے وقت پر مہاجنوں سے قرض لیں، اس کاروبار میں اپنی بھاری شرح سود رائج کہ جو شخص ایک مرتبہ سودی قرض کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ پھر اس سے نہیں نکل سکتا، بلکہ دادا کا لیا قرض پوتوں تک وراثت میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ شرح سود انگلستان میں سرکاری 48% فیصدی سالانہ اور غیر سرکاری 25% سے 400% فیصدی ہے، امریکہ میں سرکاری 30% سے 60% فیصدی سالانہ اور غیر سرکاری 100% سے 260% فیصدی ہے اور اکثر 480% فیصدی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں 75% فیصدی سالانہ ہے جو اکثر 150% تک پہنچ جاتی ہے بلکہ 300% اور 350% فیصدی سالانہ شرح کی مثالیں بھی پائی گئی ہیں، اس بلائے عظیم میں ہر ملک کے غریب اور متوسط طبقہ کی اکثریت بری طرح پھنسی ہوئی ہے، شب و روز کی انتھک محنت کے بعد جو تھوڑی سی تنخواہیں یا مزدوریاں ان کو ملتی ہیں، ان میں سے سود ادا کرنے کے بعد ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ وہ دو وقت کی روٹی چلا سکیں، اس سے ان کے

صرف اخلاق میں بگاڑ اور جرائم کی طرف ان کا رجحان، ان کے معیار زندگی کی پستی اور ان کی اولاد کے معیار تعلیم و تربیت میں کمی ہی نہیں آتی؛ بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ دائمی فکر اور پریشانی ملک کے عام کارکنوں کی قابلیت کار کو بہت گھٹا دیتی ہے اور اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت کا پھل دوسرے لے اڑتا ہے تو اپنے کام سے ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔

اس لحاظ سے یہ سودی کاروبار ایک ظلم ہی نہیں بلکہ اجتماعی معیشت کا بھی بھاری نقصان ہے اور اس کا براہ راست اثر معاشی پیداوار پر پڑتا ہے اگر دنیا میں پانچ کروڑ آدمی بھی ایسے ہیں جو مہاجنوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اوسطاً ۱۰ روپے ماہانہ سود ادا کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مہینہ ۵۰ کروڑ روپے کا مال فروخت ہونے سے رہ جاتا ہے اور اتنی بھاری رقم معاشی پیداوار کی طرف پلٹنے کے بجائے مزید سودی قرضوں کی تخلیق میں ماہ ب ماہ صرف ہوتی رہتی ہے، ۱۹۴۰ء میں یہ اندازہ کیا گیا تھا کہ صرف ہندوستان کے مہاجنی قرضے کم از کم دس ارب روپے تک پہنچے ہوئے تھے۔ (۱)

چھوٹا سرمایہ دار بینک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا

کون نہیں جانتا کہ یہ چند آنے فی سیکرہ کا سود سیونگ بینکوں میں اور ڈاکخانہ جات سے لوگوں کو ملتا ہے یہ کسی طرح ان کے معاش کی کفالت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی مزدوری یا ملازمت تلاش کریں، تجارت کی طرف اول تو ان کی نظر خود نہیں جاتی اور اگر کسی کو اس طرف توجہ بھی ہو جائے تو پوری ملت کا سرمایہ بینکوں میں جمع ہو کر جو صورت تجارت کی بن گئی ہے اس میں کسی چھوٹے سرمایہ والے کو داخل ہونا خود اپنی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں کیوں کہ بینک کوئی بڑا سرمایہ قرض پر صرف اسی کو دے سکتے ہیں جس کی بازار میں اپنی ساکھ ہو اور بڑا کاروبار ہو، دس لاکھ کے

مالک کو ایک کروڑ قرض مل سکتا ہے وہ اپنے ذاتی روپیہ کی نسبت سے دس گنا زیادہ کی تجارت چلا سکتا ہے اور تھوڑے سرمایہ والے کی نہ کوئی ساکھ ہوتی ہے نہ بینک اس پر اعتماد کرتے ہیں، کہ ان کو دس گنا زیادہ قرض دیدیں ایک ہزار کی مالیت والے کو دس ہزار تو کیا ایک ہزار ملنا بھی مشکل ہے اور جب کہ ایک شخص جو ایک لاکھ کی ملکیت رکھنے والا ہو نو لاکھ بینک کا سرمایہ لگا کر دس لاکھ کی تجارت کرتا ہے، اور فرض کر لیجئے کہ اس کو ایک روپیہ فی صد نفع ہوتا ہے تو گویا اس کو اپنے ایک لاکھ پر دس فی صد نفع ہو اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص صرف اپنے ذاتی روپے سے ایک لاکھ کی تجارت کرتا ہے اس کو ایک لاکھ پر صرف ایک ہی فی صد کا نفع ہوگا، جو اس کے ضروری اخراجات کے لیے بھی کافی نہ ہوں گے، ادھر مارکیٹ میں بڑے سرمایہ والے کو خام سامان جس نرخ اور رعایت کے ساتھ ملتا ہے وہ چھوٹے سرمایہ والے کو میسر نہیں آ سکتا اس لیے چھوٹے سرمایہ والا مفلوج اور محتاج ہو کر رہ جاتا ہے اور اگر اس کی شامت آئی اور اس نے بھی کسی ایسی تجارت میں ہاتھ ڈال دیا تو بڑے سرمایہ والا اس کو اپنی خدائی کا شریک سمجھ کر کچھ اپنی گرہ سے نقصان اٹھا کر بھی بازار کو ایسا ڈاؤن کر دیتا ہے کہ چھوٹے سرمایہ والا اصل اور نفع سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تجارت صرف ان چند افراد میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے جو بڑے سرمایہ دار ہیں:

(۱) یہ ملت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ساری ملت اصلی تجارت سے محروم ہو کر صرف بڑے سرمایہ داروں کی دست نگر بن جائے، ان کو وہ جتنا نفع دینا چاہیں بخشش کے طور پر دیدیں۔

(۲) اور دوسرا اس سے بڑا نقصان جس کی زد میں پورا ملک آ جاتا ہے یہ ہے کہ ایسی صورت میں اشیاء کے نرخ پر ان بڑے سرمایہ داروں کا قبضہ ہو جاتا ہے، وہ گراں سے گراں فروخت کر کے اپنی گرہ مضبوط کر لیتے اور پوری ملت کی گرہیں کھلوا لیتے ہیں اور قیمت بڑھانے کے لیے جب چاہیں مال کی فروخت بند

کر دیتے ہیں اگر ساری ملت کا سرمایہ بینکوں کے ذریعہ کھینچ کر ان خود غرض لوگوں کی پرورش نہ کی جاتی اور یہ مجبور ہوتے کہ صرف اپنے ذاتی سرمایہ سے تجارت کریں، تو نہ چھوٹے سرمایہ والوں کو یہ مصیبت پیش آتی اور نہ یہ خود غرض درندے پوری تجارت کے ناخدا بنتے، چھوٹے سرمایہ والوں کی تجارت کے منافع سامنے آتے تو دوسروں کا حوصلہ بڑھتا، تجارت کا کاروبار عام ہوتا، جس سے ہر ایک کا اسٹاف علیحدہ ہوتا، جس سے ہزاروں حاجتمندوں کی روزی پیدا ہوتی، اور تجارتی نفع بھی عام ہوتا، اور اشیاء کی ارزانی پر بھی یقینی اثر ہوتا، کیوں کہ باہمی مقابلہ (کمپیشن) ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ کوئی آدمی اس پر تیار ہوتا ہے کہ اپنا نفع کم کرے، اس عیارانہ طریق کار نے پوری قوم کو ایک مہلک بیماری لگادی اور دوسرے اس کی ذہنیت خراب کر دی کہ اس بیماری ہی کو شفا سمجھتی۔

(۳) سود سے ایک معاشی نقصان یہ بھی ہے کہ سود خور جب گھائے میں آجائے تو پھر وہ پنپنے کے قابل نہیں رہتا، کیوں کہ اتنا سرمایہ تو تھا نہیں جس کے نقصان کو یہ برداشت کر سکے، نقصان کے وقت اس پر دوہری مصیبت ہوتی ہے، ایک تو اپنا نفع اور سرمایہ گیا اور اوپر سے بینک کے قرض میں دب گیا، جس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اور بے سود کی تجارت میں اگر سارا سرمایہ بھی کسی وقت چلا جائے تو فقیر ہی ہوگا مقروض تو نہ ہوگا۔ (۱)

حکومت کے ملکی قرضے

عموماً حکومتیں نفع آور کاموں پر لگانے کے لیے لمبی مدت کے قرضے لیتی ہیں مگر کوئی حکومت بھی ایک مقرر شرح پر قرض لیتے وقت یہ نہیں جانتی کہ آئندہ بیس تیس سال کے دوران میں ملک کے اندرونی حالات اور دنیا کے بین الاقوامی معاملات کیا رنگ اختیار کریں گے، اور ان میں اس کام کی نفع آوری کا کیا حال رہے جس پر خرچ کرنے

کے لیے وہ یہ سودی قرض لے رہی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے اندازے غلط نکلتے ہیں اور وہ کام شرح سود کے برابر نفع نہیں دیتا کجا کہ اس سے زیادہ، اب حکومت اس کے سود کا بارعام باشندوں پر ڈال دیتی ہے ٹیکسوں کے ذریعہ سے ہر شخص کی جیب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ سود نکالا جاتا ہے اور سال کے سال لاکھوں روپے کی رقمیں جمع کر کے سرمایہ داروں کو مدت ہائے دراز تک پہنچائی جاتی رہتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ آج پانچ کروڑ روپے سے آب پاشی کی ایک بڑی اسکیم عمل میں لائی جاتی ہے اور یہ سرمایہ ۶ فیصدی سالانہ سود پر حاصل کیا جاتا ہے اس حساب سے حکومت کو ہر سال ۳۰ لاکھ روپیہ سود ادا کرنا ہوگا، اب یہ ظاہر ہے کہ حکومت اتنی بڑی رقم کہیں سے زمین کھود کر نہیں نکالے گی، بلکہ اس کا باران زمین داروں پر ڈالے گی جو آب پاشی کے اس منصوبہ سے فائدہ اٹھائیں گے، ہر زمین دار جو آب پاشی نہ لگائے گا اس میں ایک حصہ لازماً اس سود کا بھی ہوگا اور زمین دار خود بھی یہ سود اپنے گھر نہیں دے گا بلکہ وہ اس کا بارغلہ کی قیمت پر ڈالے گا، اس طرح یہ سود بالواسطہ ہر اس شخص سے وصول کیا جائے گا جو اس غلے کی روٹی کھائے گا، اس طرح ایک ایک غریب اور فاقہ کش آدمی کی روٹی میں لازماً ایک ایک ٹکڑا توڑا جائے گا اور ان سرمایہ داروں کے پیٹ میں ڈالا جائے گا جنہوں نے ۳۰ لاکھ روپیہ سالانہ سود پر اس منصوبہ کے لیے قرض دیا تھا، اگر حکومت کو یہ قرض ادا کرتے کرتے ۵۰ برس لگ جائیں تو وہ غریبوں سے چندہ جمع کر کے میروں کی مدد کرنے کا یہ فریضہ نصف صدی تک برابر انجام دیتی چلی جائے گی۔

یہ عمل اجتماعی معیشت میں دولت کے بہاؤ کو ناداروں سے مالداروں کی طرف پھیر دیتا ہے، حالانکہ جماعت کی فلاح کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ مالداروں سے ناداروں کی طرف جارہی ہو۔ (۱)

خلاصہ: الغرض ربا اور اس کی تمام قسمیں اور شکلیں وہ تمام خرابیاں رکھتی ہیں جو

اسلامی معاشرے کی اساس کو مختل کرنے کے مترادف ہیں اور آج پوری دنیا کی یہ خطرناک صورتحال دراصل سود پر مبنی نظام کو معیشت پر بے قابو اختیار دیے جانے کا نتیجہ ہے۔

روح شریعت کی خلاف ورزی

سطور بالا میں سود کی جو قباحتیں بیان کی گئی ہیں ان سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت نے سود کو اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا ہے اور کیوں سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، لیکن سود کے مفاسد یہاں ختم نہیں ہوتے، ان کے علاوہ بھی شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن سے سود کا تعارض ہوتا ہے اور اگر تجارت، کاروبار اور معاشیات کی بنیاد سود پر ہو تو قدم قدم پر ہر چیز شریعت کے اصولوں سے متصادم ہوگی، ذیل میں چند ایسے اہم اصولوں کی نشان دہی کی جا رہی ہے جو بالبداهت سود کے تصور سے متعارض ہیں اور سود کی موجودگی میں ان پر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں۔

(۱) اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول جن کی وضاحت اور تشریح سے قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک بھرا پڑا ہے، جن کے مفصل احکام سے حدیث کی درجنوں کتابیں بھری پڑی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے کفیل ہوں یعنی کافل کا اصول، مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہوں، یعنی تعاون کا اصول، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی کا سلوک کریں، یعنی تراحم کا اصول مسلمانوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا ہو یعنی تواود کا اصول، یہ الفاظ قرآن و حدیث کے صفحہ صفحہ پر بکھرے پڑے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے لین دین اور کاروبار کی جو اصل بنیاد اور جذبہ محرکہ ہے وہ ایک دوسرے کی کھال کھینچنا، ایک دوسرے کا خون چوسنا اور ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح اپنا مفاد حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی روح ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحمت ہونی

چاہیے، قرآن پاک نے ان لوگوں کو ہلاکت کی وعید سنائی ہے جو دوسروں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین نہ کریں اور خود مدد کرنے کے باوجود دوسروں کو اس کے لیے تیار نہ کریں، اب بتائیے کہ سود خوری کا جو بھیانک نقشہ ہم نے سطور بالا میں دیکھا ہے اس میں تکافل، تعاون، تراحم اور توادد کے اصول چہارگانہ کی کہاں اور کس طرح گنجائش ہے، ”سود مندوں“ کی تعزیرات کے تو یہ وہ سنگین ترین جرائم ہیں جن کا ان کی دنیا میں نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔

(۲) قرآن مجید کا واضح طور پر حکم ہے: **وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ** **وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (۱) یعنی اگر تمہارا مقروض تنگ دست اور پریشان حال ہو تو اس کو اس وقت تک مہلت دے دو جب تک اس کے پاس گنجائش نہ پیدا ہو جائے اور اگر معاف کر دو تو بہت ہی اچھی بات ہے، بشرطیکہ تمہیں اس کا علم ہو، یہ ہے قرآن پاک کی رو سے ایک قرض خواہ اور مقروض کے تعلق کی نوعیت اس صورت میں جب کہ مقروض بد حال، نادار اور تنگ دست ہو، یہاں دو ہی صورتیں ممکن ہیں، بہترین صورت تو یہ ہے کہ معاف کر دو، ورنہ کم از کم مہلت تو ضرور دے دو، اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کا حکم ہے اور مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تو آج کیا کوئی بینک اور کوئی سود خور ایسا ہے جو یہ دیکھے کہ کل جس نے اس سے قرض لیا تھا آج اس کا کاروبار ڈوب رہا ہے وہ سنبھل جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، یہاں جو نہی قرض خواہ کو شبہ ہوتا ہے کہ مقروض کا کاروبار کمزور پڑ رہا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے امکانات اس میں نہیں ہیں یا بہت کم ہیں تو سب سے پہلے بینک پہنچ جاتا ہے اور فیائنس کمپنی پہنچ جاتی ہے اور سب سے پہلے اپنے قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کر ڈالتی ہے، ہمارے

ہاں جو کمپنیاں ڈوبی ہیں ان کا قصہ سب کے سامنے ہے، کئی صورتوں میں ایسا ہوا کہ کمپنی ٹھیک کام کر رہی تھی کسی وجہ سے انوسٹر کو شبہ ہو گیا، یا کسی کاروباری حریف نے شبہ پیدا کر دیا، اب بجائے مدد کرنے، ہاتھ بٹانے اور مہلت دینے کے انوسٹر سب سے پہلے آدھمکا کہ سب سے پہلے میری رقم واپس کرو میں کچھ نہیں جانتا، اب دیکھیے ایک طرف قرآن مجید یہ کہتا ہے تم جب کسی کو قرض دو تو تمہارا جذبہ آپس میں رحمہ لی تعاون اور محبت کا ہونا چاہیے اور اگر مقروض کے پاس گنجائش نہ ہو تو اسے مہلت دے دو اور اگر تمہارے پاس گنجائش ہو تو معاف کر دو، دوسری طرف یہ سود خور نہ ذہنیت ہے کہ سرمایہ دار سب سے پہلے اپنا پنچہ لے کر پہنچ جائے اور ایک غریب کا گلابا دے کہ اس کا دم اگر نہ بھی نکلتا ہو تو نکل جائے۔

(۳) دولت کے پھیلاؤ کے بارے میں قرآن پاک کا واضح اصول ہے کہ: گئی لآ
 يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (۱) یہ مال و دولت کی گردش صرف مال داروں ہی میں سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ ہر طبقہ میں موجود رہے، معاشرہ کا ہر طبقہ دولت سے مستفید ہو اور وہ ہر طبقہ میں پھیلے، جس طرح انسانی جسم میں خون ہر لمحہ دل سے نکلتا ہے اور بدن کے گوشے گوشے اور رگ رگ تک پہنچتا ہے، اس طرح سے دولت کو اجتماعی جسم کی رگ رگ اور گوشہ گوشہ تک پہنچانا اور مسلسل پہنچتے رہنا چاہیے، اس معاشی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے بہت سے احکام دیے ہیں جن کا مقصد ارتکاز دولت کے امکانات کا سد باب کرنا اور موجودہ دولت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، اس کے برعکس سود کا سارا چکر ہی ایک ہدف پر گھومتا ہے اور وہ دولت کے زور پر مزید دولت اور مزید دولت کے بل پر مزید تر دولت حاصل کرتے چلے جاتا تا آنکہ معاشرہ کی ساری دولت سمٹ کر چند سود خوروں اور بڑے بڑے دو چار مہاجنوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، سود خور کا

رجحان یہ ہوتا ہے کہ دولت کو جگہ جگہ سے چوس کر اور ہر گوشہ سے کھینچ کر جمع کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہاں سے آگے جا کر وہ پھیلے سودی نظام کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں دولت تھوڑی موجود ہے وہ بھی جمع ہو جائے، اب دیکھیے ہمارے ہاں بینکوں میں جو سود رائج ہے وہ کسی طرح اس مقصد کو حاصل کرتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آمدنی والے لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا سرمایہ اپنا پیٹ کاٹ کر بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، اس طرح ملک کے لاکھوں آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی آمدنیاں آ کر دولت کے ایک بڑے تالاب میں جمع ہو جاتی ہیں، دولت کے اس بڑے تالاب کو چند بڑے سرمایہ دار کنٹرول کرتے ہیں، بظاہر کہا یہ جاتا ہے کہ اس سرمایہ سے کاروبار کے لیے قرض دیے جائیں گے اور یہ ساری دولت معاشرہ کے مشترک مقاصد کے لیے خرچ ہوگی، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا، کیوں کہ ہر بینک قرض دینے سے قبل لاکھوں روپے کی گارنٹی مانگتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے کاروبار اتنی مالیت کا ہو تو آپ کو اتنا قرض مل سکتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ بینک سے صرف وہ آدمی قرض لے سکتا ہے جو پہلے سے لاکھوں کروڑوں روپیہ کی جائیداد کا مالک ہو، مثلاً ۲۵ لاکھ روپیہ کی جائیداد کی گارنٹی پر مزید پچیس لاکھ روپے قرض مل گیا، گویا جس سرمایہ دار کے پاس پچیس لاکھ تھے اب وہ بچاس لاکھ کا مالک ہو گیا، اسی طرح اگر وہ دوبارہ قرض لے تو اس کے پاس ایک کروڑ روپیہ جمع ہو گیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ دس پندرہ سال کے اندر اندر امیر امیر تر بن گیا اور غریب غریب تر، جو تھوڑی بہت دولت معاشرہ میں موجود تھی وہ کھچ کر چند ہاتھوں میں سمٹ آئی، پھر جیسے گدھ بیٹھے رہتے ہیں کہ کون ابھی مرنے والا ہے اور کون آخری دموں پر ہے اور جیسے ہی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو گدھ پہلے پہنچ جاتا ہے اس طرح سے سود خور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان میں سے کون ہے جو تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے جیسے ہی

کوئی کمزور پڑتا ہے اس پر سب بیک وقت جا کے سوار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غریب کی جائیداد بندر بانٹ ہو جاتی ہے، اب وہ کاروباری تو گیا جہنم میں! اور اس کا رہا سہا روپیہ اور بچے کچے وسائل پھر ان چند سرمایہ داروں کے پاس آگئے۔

(۴) قرآن مجید کا معمولی مطالعہ رکھنے والا ایک عام انسان بھی یہ جانتا ہے کہ اس کتاب نے جگہ جگہ خرچ کرنے کی تلقین کی ہے بچا بچا کر رکھنے کو ناپسند ٹھہرایا ہے، قرآن پاک کا آغاز ہی اس اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان تقویٰ شعار مومنین کے لیے راہ ہدایت ہے جن کی ایک نمایاں صفت خرچ کرنا ہے، قرآن مجید میں ساٹھ سے زائد مقامات پر خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور خرچ کرنے کو اہل ایمان کا اہم وصف قرار دیا گیا ہے، ان میں سے بہت سے مقامات پر فی سبیل اللہ کی قید بھی نہیں ہے بلکہ صرف خرچ کرنے کا ذکر ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ جائز مدات میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔

اس کے برعکس قرآن پاک کی درجنوں آیات میں بچا کر رکھنے اور دولت جمع کرنے کو کفار و مشرکین اور خدا کے باغیوں کی عادت بتایا گیا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ کا عمومی مزاج بچت کرنے کا نہیں بلکہ خرچ کرنے کا ہے، یہاں کسی واقعی، حقیقی، اور شخصی ضرورت کی خاطر کچھ رقم پس انداز کر رکھنے کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرہ کے حقیقی رجحان اور مزاج کی نشاندہی مقصود ہے۔

ایک اسلامی معاشرہ کے برعکس ایک سودی معاشرہ کا رجحان بچت اور زر اندوزی کا ہوتا ہے، سودی نظام کا بنیادی کلیہ اور اصل الاصول ہی یہ ہے کہ بچت کرنا زر اندوزی کرنا بہت بڑی معاشی نیکی ہے اور معاشرہ کا یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اس نیکی کے لیے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرے، ان سہولتوں میں سب سے

بڑی اور سب سے اہم سہولت بچتوں پر زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانا ہے، اگرچہ بہت سے ماہرین معاشیات نے نظری اور تجرباتی دونوں اعتبار سے اس بات کا غلط ہونا ثابت کر دیا ہے پھر بھی سود خوری پر مبنی مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام بچتوں پر منافع کو بچت کے لازمی محرک اور ترغیب کے طور پر پیش کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ اگر بچتوں پر منافع نہ دیا جائے تو بچتیں نہیں ہوں گی اور بچتیں نہیں ہوں گی تو سارا معاش درہم برہم ہو جائے گا۔

اس کے برعکس اسلامی تعلیمات میں بچتوں کے بجائے انفاق کو معاشی سرگرمیوں کی اساس قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انفاق معاشی سرگرمی کو وسعت اور سرعت عطا کرتا ہے، جب ایک شخص روپیہ خرچ کرتا ہے تو وہ تجارت کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے اس سے کئی آدمیوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کاروبار کو، ہمیز ملتی ہے، دولت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی ہے، اس سے دولت کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے جو معاشی صحت مندی کی علامت ہے۔

جہاں تک اس مفروضہ کا تعلق ہے کہ شرح سود بڑھنے سے بچتیں بڑھتی ہیں یہ بھی کئی ماہرین معاشیات نے غلط ثابت کر دیا ہے، لارڈ کنیز نے ثابت کر دیا ہے کہ بچت کا انحصار سود کی بڑھوتری پر نہیں بلکہ آمدنی کی سطح پر ہے اور آمدنی کا انحصار تجارتی اور پیداواری عمل کی سرعت اور وسعت پر ہے، لہذا پتا چلا کہ انفاق ہی دراصل معاشی کامیابی کی کنجی ہے۔

(۵) شریعت کا طے شدہ اصول جس سے مسلمانوں کے تمام فقہی مکاتب اتفاق کرتے ہیں وہ نفع اور نقصان کے باہمی ربط کا اصول ہے، جو اس مشہور حدیث نبوی پر مبنی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: **أَلْخَيْرُ أَجْرٌ بِالضَّمَانِ** (۱) یعنی تم اس چیز کا

(۱) أبو داود، کتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا، حدیث نمبر: ۳۵۰۸

فائدہ اٹھا سکتے ہو جس کے ممکنہ نقصانات کی تلافی اور بوجھ تمہارے ذمہ ہے، مختلف فقہاء اور مختلف محدثین نے اس اصول کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اس میں کسی شیعہ، سنی، دیوبندی یا بریلوی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمان شریعت کے اس اصول پر متفق ہیں کہ جس چیز کے نقصان کی ادائیگی کے آپ ذمہ دار نہیں بنتے اس چیز پر آپ کو نفع لینے کا کوئی حق نہیں، اگر آپ کاروبار میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو یہ خطر (رسک) انگیز کام کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کا کاروبار ڈوب جائے تو اس کا سارا نقصان بقدر حصہ آپ خود برداشت کریں گے۔ اس صورت میں آپ اس کاروبار کا نفع بھی لے سکتے ہیں، جتنا نفع بھی آپ کو کھلی مارکٹ میں ملتا ہے وہ آپ لے لیجیے، لیکن یہ بات کہ آپ کا روپیہ محفوظ رہے اور وہ ہر صورت میں آپ کو واپس ملے چاہے کاروبار چلے یا نہ چلے یہ چیز شریعت کے مذکورہ بالا اصول کی وجہ سے ناقابل قبول ہے، یہ اصول شریعت میں بار بار بیان ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ بڑے بے وقوف ہیں، کرایہ مکان کو تو جائز کہتے ہیں اور سود کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک جائیداد کسی کو کرایہ پر استعمال کے لیے دی جائے اور اس کا کرایہ وصول کیا جائے تو جس اصول کے تحت یہ کرایہ جائز ہے اس اصول کے تحت اگر کسی کو سرمایہ استعمال کے لیے دیا جائے تو اس کا کرایہ بھی جائز ہونا چاہیے، وہ آخر جائز کیوں ہے؟ یاد رہے کہ یہ مغالطہ غلط فہمی پر مبنی ہے یا بددیانتی پر، واضح ہونا چاہیے کہ کرایہ مکانات اور سرمایہ پر سود دونوں چیزیں بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ قرض اس چیز کا دیا جاسکتا ہے جس کی ذات کو خرچ (Consume) کیا جاسکے، جیسے روپیہ، پیسہ، سونا،

چاندی، گندم، چینی وغیرہ، اس کے برعکس جو چیزیں بار بار استعمال کرنے کی ہیں اور ایک ہی شخص ان کو بار بار استعمال کرتا ہے ان کو عاریتاً تو دیا جاسکتا ہے بطور قرض نہیں دیا جاسکتا، جیسے مکان، زمین، کار، کتاب، قلم اور استعمال کی دوسری چیزیں، لہذا سونے چاندی وغیرہ میں تو سود ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ بطور قرض دیے جاسکتے ہیں لیکن زمین جائیداد وغیرہ میں سود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ استعمال کے لیے تو دیے جاسکتے ہیں بطور قرض نہیں دیے جاسکتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر جائیداد کسی زلزلہ یا کسی حادثہ میں ضائع ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچ جائے تو وہ نقصان جائیداد کے مالک کا نقصان متصور ہوگا، کرایہ دار کا نقصان متصور نہیں ہوگا، اس کے برعکس جو شخص قرض پر روپیہ لے کر کاروبار کرتا ہے تو اگر کاروبار ڈوب جائے تو مقروض کو ہر حالت میں قرض خواہ کو سرمایہ واپس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں اس روپیہ کا رسک روپیہ کے اصل مالک کا نہیں بلکہ کاروبار کرنے والے مقروض کے ذمہ ہے۔

تیسرا یہ کہ نقدی کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ اور استعمال نہیں ہے، اسے انسانی ضروریات پورا کرنے کے لیے بلا واسطہ استعمال نہیں کیا جاسکتا، اسے صرف کچھ سامان یا خدمات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے برعکس سامان کی اپنی افادیت ہوتی ہے، اسے ذریعہ مبادلہ بنائے بغیر استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

چوتھا یہ کہ اشیاء یا سامان مختلف اوصاف کے ہو سکتے ہیں، جبکہ نقدی میں اوصاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نقدی کے تمام اجزاء برابر مالیت کے سمجھے جاتے ہیں، مثلاً ایک ہزار روپے کا میلا کچیلہ اور پرانا نوٹ وہی مالیت رکھتا ہے جو کہ بالکل نیا نوٹ یا ایک ہزار روپے کا نوٹ رکھتا ہے۔

پانچواں یہ کہ سامان کی خرید و فروخت کسی متعین اور شناخت شدہ چیز سے

متعلق ہوتی ہے، مثلاً زید بکر سے ایک کار اشارے کے ذریعے متعین کر کے خریدتا ہے تو اب زید اسی کار کے لینے کا حقدار ہے جو اشارہ کر کے متعین کی گئی تھی، بیچنے والا اسے کوئی دوسری کار لینے پر مجبور نہیں کر سکتا، خواہ وہ ان ہی خصوصیات کی حامل ہے۔

اس کے برخلاف رقم کسی خرید و فروخت کے معاملے میں اشارے کے ذریعے متعین نہیں کی جاسکتی، مثلاً زید نے بکر سے ایک چیز ایک ہزار کا مخصوص نوٹ دکھا کر خریدی، جب ایک ہزار کی ادائیگی کا وقت آیا تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ایک ہزار کا نوٹ بکر کو دیدے، لہذا دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، شریعت کے نقطہ نظر سے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔

(۶) ایک اور اہم چیز جو ممکن ہے ماہرین معاشیات کو عجیب لگے اور ناقابل عمل قرار دی جائے لیکن بہر حال شریعت میں ایسا ہی ہے، دین سے معمولی واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض سے پناہ مانگی ہے اور امت کو بھی یہی دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ اے اللہ قرض سے مجھے بچا، قرض کی ناپسندیدگی کا ہر جگہ اظہار کیا گیا ہے، اس لیے اسلام میں کاروبار کی بنیاد شراکت پر ہے قرض پر نہیں، اسلام میں تجارت پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہے جس میں فریقین ایک معاہدہ کے مطابق کاروبار میں شریک ہوتے ہیں اور نفع نقصان دونوں میں شرکت کرتے ہیں قرض پر مبنی کاروبار اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، آج جتنا بھی سودی کاروبار ہے یہ سارا کا سارا مبنی بر قرض ہے، ایک شخص ۲۵ کروڑ روپے روزانہ نفع کما رہا ہے، لیکن اس میں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بینکوں سے قرض لے رکھا ہے، اگر قرض ڈوب گیا تو بینکوں کے کھاتہ داروں کا سرمایہ ڈوب گیا اور بینک فیل ہو گیا، اب کھاتے دار روتے پھرتے ہیں اور کوئی پرسن حال نہیں ہوتا، بی سی سی آئی (BCCI) اور ہمارے ملک کی

فائننس کمپنیوں اور کوآپریٹو کمپنیوں کی درونیاک مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں مالکان نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے، یعنی نفع لینے کے لیے تیار تھے لیکن اگر کاروبار ڈوب جائے تو اس میں ان کا ذاتی نقصان کوئی نہیں بلکہ سارا نقصان فائننس کمپنی کے کھاتے میں ڈال کر خود پنچہ جھاڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کسی دوسری کمپنی کی داغ بیل ڈالنی شروع کر دی تاکہ یہی ڈرامہ دوبارہ دہرایا جائے، یہ چیز شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، شریعت جس قسم کا کاروبار جائز قرار دیتی ہے وہ مبنی بر قرض نہیں بلکہ مبنی بر مشارکت ہے۔ (۱)

متفرع چند اہم مسائل

(۱) ایک لپ گیہوں کی بیج دولپ کے عوض

ایک لپ گیہوں کی بیج دولپ کے عوض جائز ہے؛ کیوں کہ یہ کیل نہیں، اسی طرح ایک سیب کی بیج دو سیب کے عوض جائز ہے؛ کیوں کہ سیب نہ کیلی ہے اور نہ وزنی ہے اس کا اعتبار عرف کے لحاظ سے ہوگا:

”منها لو باع حفنة طعام بحفتين، أو تفاحة بتفاحتين يجوز

لعدم الكيل والوزن“ (۲)

(۲) سونا کے برتن کی بیج سونا کے عوض

سونا خواہ برتن کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں، اسے سونے کے بدلے میں بیچا یا خریداجائے تو برابری کے ساتھ نقد معاملہ کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے، لہذا اگر ایک طرف سونا کم ہے اور دوسری طرف زیادہ یا بیج تو ابھی سپرد کر دیا، قیمت مجلس بدل کر دے رہا ہے تو یہ معاملہ جائز نہیں۔

(۱) حرمت ربا اور غیر سودی مالیاتی نظام: ۳۳-۳۹

(۲) الاختیار لتعلیل الخیار: ۲۷۶/۲

(۳) نینے سونے کے عوض پرانے سونے کی بیع

نینے سونے کے بدلے میں پرانے سونے کی بیع بھی تفاضل اور ادھار کے ساتھ جائز نہیں، کیوں کہ نیا اور پرانا ہونا وصف ہے، وصف سے چیز کی اصلیت نہیں بدلتی۔ لقولہ علیہ السلام: ”جیدہا وردیئہا سواء“ (۱)

(۴) پرانے اور نینے لوہے کے برتن کی کمی بیشی کے ساتھ بیع

کمی بیشی کے ساتھ لوہے کے ٹوٹے ہوئے برتن دے کر لوہے کا اچھا برتن لینا بھی سود ہے اور حرام ہے۔

(۵) پرانا بیس گرام کا زیور دے کر نیا دس گرام کا زیور لینا

سونے کے پرانے، ٹوٹے ہوئے بیس گرام کا زیور دے کر دس گرام کا نیا زیور لینا بھی سود ہے اور اگر دس گرام کے بدلے دس گرام کا زیور ہی دے رہا ہے؛ لیکن ادھار تب بھی یہ سود ہے اور حرام قطعی ہے۔

جواز کے لیے حیلہ کی شکل یہ ہے کہ پرانے زیور کو نینے کے بدلے نہ بیچا جائے؛ بلکہ پرانے زیور کو روپے کے ذریعہ بیچ دیا جائے پھر ان پیسوں سے نیا زیور خرید لیا جائے، یہ شکل جائز ہے:

”عن ابی سعید قال: جاء بلال إلى النبی ﷺ بتمر برنی فقال له

النبی ﷺ: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر ردی فبعت منه

صاعین بصاع، فقال: أوہ أوہ، عین الربا عین الربا، لا تفعل

ولکن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببیع آخر ثم اشتر به“ (۲)

(۶) سونے چاندی کا زیور بطور قرض لینا

سونے چاندی کے زیورات بطور قرض یعنی بطور عاریت کے لے سکتا ہے، اس

(۱) رد المحتار، کتاب البیوع، باب الربا

(۲) صحیح البخاری، کتاب الوکالۃ

میں کوئی حرج نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ بیع نہیں، انتفاع ہے:

”ہو عقد مخصوص یرد علی دفع مال مثلی لاخر لیرد مثله
وصح القرض فی مثلی لا فی غیره فیصح استقراض
الدرہم والدنانیر“ (۱)

(۷) سونے چاندی کو پیتل یا لوہے کے عوض بیچنا

سونے چاندی کو پیتل یا لوہے کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے؛
کیوں کہ جنس مختلف ہوگئی، اسی طرح ادھار بھی بیع جائز ہے۔

”وإن اشتری خاتم فضة أو خاتم ذهب فیہ فص بكذا فلسا
ولیست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرق أو لم
یتقابضا؛ لأن هذا بیع ولیس بصرف“ (۲)

(۸) نوٹ سے سونا چاندی خریدنا

نوٹ سے سونا چاندی خریدنا بلا اختلاف جائز ہے، یہ سود نہیں، بعض بزرگوں کا جو
اختلاف بعض کتابوں میں منقول ہے کہ ہندوستانی روپے سے سونے چاندی کی
بیع جائز نہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں ہندوستانی روپے سونے
چاندی کے روپیوں کی طرف منسوب ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، اس لیے
حکم بھی وہ نہیں رہے گا۔ (۳) دوسری بات آج کل کاغذی نوٹ ٹمن عرفی ہے،
اس کے بدلہ میں ٹمن خلقی (سونا چاندی) کمی بیشی کے ساتھ خریدنا اور فروخت کرنا
جائز ہے:

”أن الأوراق النقدية ثمن عرفی لیست ثمنا حقیقیا والربا

(۱) الرد مع الدر، فصل فی القرض، کتاب البیوع

(۲) البسوط للسرخسی، باب البیع بالفلوس: ۲۵/۱۴

(۳) مستقدا از: مسائل سود، مؤلفہ مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی

يجرى فى الثمن الخلقى الذاتى --- الخ“ (۱)

(۹) ایک چیز کو اس کی غیر جنس سے لینا

اگر گیہوں دے کر مکئی، باجرہ وغیرہ لے رہا ہے تو کمی بیشی جائز ہے؛ لیکن ادھار ناجائز ہے، کیوں کہ یہ ساری چیزیں ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں، جنس میں تفاوت کی وجہ سے کمی بیشی جائز ہے اور قدرت میں اتحاد کی وجہ سے ادھار بیع ناجائز ہوگی۔

”فحرم بيع كيلی ووزنی بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم

كجص و حديد، وإن وجد أحدهما أى القدر و حده أو الجنس

حل الفضل و حرم النساء“ (۲)

(۱۰) چھنے ہوئے آٹے کی بیع اس کے علاوہ سے

چھنے ہوئے آٹے کی بیع بے چھنے ہوئے آٹے کے بدلے کمی بیشی اور ادھار کے ساتھ ناجائز ہے؛ کیوں کہ جنسیت ایک ہی ہے۔

(۱۱) گیہوں کے بدلے آٹا لینا

گیہوں کے بدلے آٹا لینا ناجائز ہے، خواہ برابری کے ساتھ کیوں نہ ہو؛ کیوں کہ اگر کیل یا پیمانہ کے ذریعہ ہو تو اس لیے ناجائز ہے کہ آٹا کے اندر خلا نہیں ہوتا اور گیہوں کے اندر خلا ہوتا ہے، اس طرح لامحالہ آٹا زیادہ آئے گا، گیہوں کم اور اگر عرف کا اعتبار کرتے ہوئے وزن کے ساتھ بیچا جائے تو وزن میں برابری ہو سکتی ہے؛ البتہ آٹا تیار کرانے میں کمی واقع ہوگی؛ اس لیے کسی طور سے آٹے کی بیع گیہوں سے جائز نہیں، ہاں! اگر ایک طرف گیہوں ہے دوسری طرف جواریا مکئی کا آٹا تو ہر طرح سے بیع جائز ہے، برابر بھی، کمی بیشی کے ساتھ بھی؛ البتہ ادھار جائز نہیں؛ کیوں کہ قدرت میں موجود ہے:

(۱) التبیان فی زکاة الاثمان بحوالہ مجلۃ فقہ الا کیدی

(۲) شامی، باب الرب

”لا يجوز بيع البر بدقيق أو سويق أي دقيق البر وسويقه مطلقا ولو متساويا، بخلاف دقيق الشعير وسويقه فإنه لا يجوز لاختلاف الجنس“ (۱)

(۱۲) ایک گوشت کا دوسرے گوشت سے تبادلہ

بطور خاص بقر عید کے موقع سے ایک گوشت کا تبادلہ دوسرے سے کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں بھی جنس اور قدر کو دیکھا جائے گا، چنانچہ بکری کا گوشت بکری کے گوشت کے عوض برابر برابر جائز اور کمی بیشی کے ساتھ ناجائز ہوگا۔

(۱۳) بکری کے گوشت کا تبادلہ گائے کے گوشت کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ

بکری کے گوشت کا تبادلہ گائے کے گوشت کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہوگا؛ کیوں کہ جنس مختلف ہوگئی، البتہ ادھار حرام ہوگا؛ کیوں کہ قدر موجود ہے۔

(۱۴) گائے کے گوشت سے بھینس کے گوشت کا تبادلہ

گائے کے گوشت سے بھینس کے گوشت کا تبادلہ برابری کے ساتھ جائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ ناجائز؛ کیوں کہ بھینس اور گائے کی جنس ایک ہی ہے۔

(۱۵) بھیڑ اور بکری کے گوشت کا تبادلہ

بھیڑ اور بکری کے گوشت کا تبادلہ بھی برابری کے ساتھ جائز اور کمی بیشی کے ساتھ ناجائز ہے؛ کیوں کہ دونوں کی جنس ایک ہے:

”ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا،

ومراده لحم الإبل والبقرة والغنم، فأما البقر والجواميس

واحد، وكذا المعز من الضأن الخ“ (۲)

(۱۶) ایک برتن کا تبادلہ دوسرے برتن کے ساتھ

المونيم کی پرانی دیگچی کا تبادلہ المونيم کی نئی دیگچی سے ناجائز ہے، اسی طرح پیتل

کی نئی دہانگی کا تبادلہ پیتل کی پرانی دہانگی یا برتن سے ناجائز ہے، البتہ ایک طرف پیتل کا برتن اور ایک طرف لوہے کا تو کمی بیشی جائز ہے، ادھار ناجائز ہے۔

(۱۷) گیہوں کے بدلے دھان کی بیج

گیہوں کے بدلے دھان کی بیج کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے؛ لیکن ادھار ناجائز ہے؛ کیوں کہ جنسیت مختلف ہوگئی، قدریت موجود ہے۔

(۱۸) سرسوں کے عوض اس کے تیل کا تبادلہ

سرسوں کے عوض اس کا تیل لینا جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر سرسوں سے تیل کی بقدر تیل برآمد ہونے کا یقین حاصل ہو تو بالاجماع تبادلہ درست ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ اندازہ کر کر کے سرسوں کا تیل زائد دے گا، اس صورت میں کھلی کا زائد تیل کھلی سے ہو جائے گا اور تیل کا تیل سے، تیل نکالنے والوں کو اندازہ رہتا ہے کہ کتنے کیلو میں کتنا تیل نکلتا ہے اور اگر شک و شبہ ہو تو تبادلہ جائز نہیں۔

”ولا بیع الزيتون بالزیت والسمسم بالشیرج حتی یکون

الزیت والشیرج اکثر مما فی الزيتون والسمسم“ (۱)

(۱۹) روٹی کے عوض آٹا

روٹی کے عوض آٹا کی بیج مفتی بہ قول کے مطابق کمی بیشی اور ادھار کے ساتھ جائز ہے؛ کیوں کہ روٹی عددی چیز ہے، نہ تو جنسیت ہے یہاں اور نہ قدریت ہے:

”وبیع الحنطة بالخبر والخبر بالحنطة وبيع الخبز بالدقيق والدقيق

بالخبز قال بعضهم: يجوز متساویا ومتفاضلا وعليه الفتوى“ (۲)

(۲۰) گیہوں یا آٹے کے عوض سبزی لینا

آٹے کے عوض سبزی لینا جائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ، مثلاً دو کیلو آٹا دے کر تین کیلو سبزی لینا جائز ہے؛ لیکن ادھار ناجائز ہے؛ کیوں کہ جنس الگ الگ ہے؛

اس لیے کمی بیشی جائز ہے، چوں کہ قدر موجود ہے؛ اس لیے ادھار ناجائز ہے:

”وعلته أي علة تحريم الزيادة القدر مع الجنس، فإن وجد

حرم الفضل والنساء وإن علم أحداً— وإن وجد أحدهما أي

القدر ووحده أو الجنس حل الفضل وحرم النساء“ (۱)

(۲۱) گن کر یا گز سے ناپ کر پیچی جانے والی چیزیں

جو چیزیں گز سے ناپ کر بکتی ہیں، جیسے: کپڑا وغیرہ یا گن کر بکتی ہیں، جیسے:

انڈے وغیرہ تو ایک گز کپڑے کی بیچ دو گز کے عوض، پانچ انڈے کا تبادلہ دس

انڈے سے جائز ہے، البتہ ادھار ناجائز ہے؛ کیوں کہ جنسیت پائی جا رہی ہے

اور اگر انڈے کی بیچ کپڑے سے ہو تو ادھار جائز ہے؛ کیوں کہ قدر اور جنس

دونوں مفقود ہو گئیں۔

”وإن وجد أحدهما أي القدر ووحده كالخطة بالشعير أو الجنس

وحده كاهروي بهروي مثله حل الفضل وحرم النساء“ (۲)

(۲۲) ایک زمین کا دوسری زمین سے تبادلہ کرنا

ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ ہم کو فلاں زمین بونے کے لیے دے دو

اور اس کے بدلے ہماری زمین میں تم بویا کرو اور ان زمینوں کا کرایہ یہی (ایک

زمین کا دوسری زمین سے تبادلہ) قرار پائے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، اگر ایسا

معاملہ کرنا ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ دونوں زمینوں کا کرایہ برابر مقدار میں ایک

خاصی رقم مقرر کرے اور چوں کہ دونوں زمینوں کا کرایہ برابر مقرر کیا گیا ہے؛

اس لیے رقم کے مساوی ہونے کی وجہ سے کرائے کی دونوں مقدار باہم مجرا

ہو جائے گا، نہ لینا پڑے گا نہ دینا پڑے۔

(۱) شامی، باب الرب

(۲) شامی، باب الربا۔

(۲۳) ایک گھر کے عوض دوسرا گھر یا ایک سواری کے عوض دوسری سواری اسی طرح (گزشتہ مسئلہ کی طرح) ایک گھر میں دوسرے گھر کے عوض رہنا یا ایک سواری کے عوض دوسری سواری کا استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں، ہاں! مناسب کرایہ مقرر کر کے دونوں کے کرائے کا تبادلہ سے ان چیزوں کا استعمال جائز ہو جائے گا۔ (۱)

بیع میں سود کی بعض شکلیں

✽ اگر بیع مقایضہ میں دونوں بدل اموال ربویہ ہوں، جیسے کہ دونوں قدر اور جنس میں متحد ہوں (یعنی دونوں کیلی ہوں یا دونوں وزنی ہوں اور ہم جنس کے عوض بیع ہو) تو دونوں چیزیں مقدار یعنی کیل اور وزن میں برابر (مساوی) ہونا ضروری ہیں۔ نیز بیع کا نقد ہونا بھی ضروری ہے۔

✽ اگر بد لین میں کمی زیادتی سے عقد کیا گیا، جیسے ایک کیلو گوشت، اسی جنس کے ڈیڑھ کیلو گوشت کے عوض فروخت کیا جائے، یا ایک لیٹر پٹرول، ڈیڑھ لیٹر پٹرول کے عوض فروخت کیا جائے تو یہ ”ربائے فضل“ ہونے کی وجہ سے درست نہ ہوگا۔

✽ اسی طرح اگر ایک کیلو گوشت، اسی جنس کے ایک کیلو گوشت کے عوض فروخت کیا جائے اور دونوں میں سے ایک نقد اور دوسرا ادھار ہو یا ایک لیٹر پٹرول، دوسرے ایک لیٹر کے عوض فروخت کیا جائے اور ایک نقد اور دوسرا ادھار ہو تو ربا ہے، البتہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جائز نہ ہوگا۔

✽ یکساں پیمانہ نقد یا رکھنے والی اشیاء دوسری (مختلف) جنس کے عوض فروخت کی جائیں، مثلاً گندم جو کے عوض بیچے جائیں تو مقدار میں کمی بیشی جائز ہے، البتہ ادھار معاملہ کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ نقد معاملہ کرنا ضروری ہوگا۔

عددی اشیاء یا پیمائش سے بچی جانے والی چیزیں اپنی ہم جنس کے عوض فروخت کی جائیں تو کمی بیشی جائز ہے، مثلاً ایک کتاب دو کتابوں کے عوض بچی جائے یا ایک کپڑا بمقابل دو کپڑوں کے فروخت کیا جائے تو یہ جائز ہے، البتہ ادھار معاملہ درست نہ ہوگا۔

مذکورہ احکام میں ہم جنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں نام، اصلیت، حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے یکساں ہوں، نیز ایک ساخت میں دوسرے سے بڑھ کر کام کیا گیا نہ ہو۔ لہذا اگر دونوں کی ماہیت الگ ہو مثلاً گندم اور جو یا دونوں چیزیں اصلاً جدا گانہ ہو مثلاً انگور کا سرکہ، کھجور کا سرکہ، یا مقصد میں فرق ہو جیسے بکری کے بال اور بھیڑ کا اون، یا کسی ایک میں دوسرے کی بہ نسبت زیادہ محنت لگی ہو جیسے روٹی اور آٹا، یا بناوٹ اور ساخت میں تفاوت ہو جیسے: جا پانی کپڑا اور انگلش کپڑا، تو ایسی چیزیں باہم مختلف لجنس سمجھی جائیں گی۔

کیل اور وزن میں ہر زمان و مکان میں رائج عرف کا اعتبار ہوگا، جیسے کہ گندم نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں کیلی تھی اور موجودہ عرف میں وزنی ہے، اس لیے اب وزنی سمجھے جائیں گے۔

ایسی وزنی اشیاء جن کے وزن کرنے کا پیمانہ اور آلہ الگ ہو، جیسے لوہا تو لنے کا آلہ سونا تو لنے کے آلہ سے الگ ہوتا ہے، تو ایسی اشیاء متحد فی القدر (یکساں پیمانہ تقدیر والی چیزیں) نہیں سمجھی جائیں گی۔

اموال ربویہ (قدر اور جنس میں متحد چیزوں کی بیع) میں اٹکل سے معاملہ کرنا درست نہیں کیونکہ کمی بیشی کا احتمال ہے۔

بیع ربوی اور غیر ربوی مال سے مخلوط ہو اور ثمن خالص ربوی ہو، مثلاً بیع سونے کا ایسا زیور ہے جس پر دوسری دھات کی کڑھائی ہے (یا جیسے کہ موتیوں والا سونے کا ہار) جسے فقط سونے کے عوض فروخت کیا جائے تو بیع جائز ہونے کی شرط یہ ہے

کہ ثمن کے خالص سونے کے وزن کا مرکب بیع کے سونے سے زیادہ ہو؛ تاکہ دونوں طرف کے سونے کا معاملہ برابر ہو جائے، اور خالص سونے کی زیادتی بیع کے اس حصے کا عوض بن سکے جو سونے کے علاوہ ہے، خالص سونا، مرکب بیع کے سونے کے بقدر یا اس سے کم ہو تو بیع جائز نہ ہوگی۔ (۱)

بینک اور اس کے متعلقات

بینک کی تعریف

لفظ بینک (Bank) اٹلی زبان کے لفظ (Banco) سے ماخوذ ہے، جس کا معنی اٹلی زبان میں ڈسک (Desk) یا ٹیبل (Table) کے ہے، چوں کہ اس زمانہ میں روپیہ کے اس طرح کے کاروبار کرنے والے ڈسک یا ٹیبل لگا کر بیٹھتے تھے، اس لیے اس کا نام بینک مشہور ہو گیا۔

کاروباری اصطلاح میں بینک ایک ایسے تجارتی ادارہ کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر کے تاجروں، صنعتکاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتا ہے، آج کل روایتی بینک ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں اور اپنے امانت داروں کو کم شرح پر سود دیتے ہیں اور سود کا درمیانی فرق بینک کا نفع ہوتا ہے۔ (۱)

بینک کا تاریخی پس منظر

مغربی ملکوں میں اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ لوگ اپنا سونا سناروں کے پاس بطور امانت رکھتے تھے اور سنار اس کی رسید لکھ دیتے تھے، جس میں یہ صراحت ہوتی تھی کہ رسید بردار کا اتنا سونا فلاں سنار کے پاس محفوظ ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسیدیں خرید و فروخت اور قرضوں کی ادائیگی اور آپسی لین دین میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی

طرف منتقل ہونے لگیں، جب سناروں کو تجربہ ہوا کہ لوگ اپنے سونے میں بمشکل دسواں حصہ نکلواتے ہیں باقی نو حصے ان کی تجوریوں میں بیکار پڑے رہتے ہیں، نیز لوگ عموماً رسیدوں ہی سے معاملات کرتے ہیں، اور سونا واپس نہیں لیتے، اس لیے سناروں نے نو حصوں کی قوت پر نوے حصوں کی جعلی رسیدیں بنا کر زر کاغذی کی حیثیت سے چلانی اور قرض دینی شروع کر دیں۔

پھر انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، جو لوگ اپنا سرمایہ کاروبار میں لگا رہے ہیں ان سے کہا کہ آپ لوگ اس زحمت میں نہ پڑیں، جس میں حساب و کتاب، نقصان کے خطرات سب کچھ الجھن اور زحمت ہے، اس کے بجائے آپ اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرائیے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ان کا حساب بھی مفت رکھیں گے، اور آپ سے کچھ لینے کے بجائے الٹا آپ کو سود دیں گے، اس نئی چال سے 90 فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ پس انداز رقمیں براہ راست معیشت و تمدن کی طرف جانے کے بجائے ساہوکاروں کے قبضہ تصرف میں چلی گئی، اب ان ساہوکاروں نے اپنے سرمایہ کے ساتھ دوسروں کا سرمایہ بھی سستی شرح سود پر لے کر زیادہ شرح سود پر قرض دینا شروع کر دیا۔

پھر اس کے بعد اس گروہ نے تیسرا قدم بڑھایا، اس نے سوچا کہ جس طرح کاروبار کے سارے شعبوں میں مشترک سرمائے کی کمپنیاں بن رہی ہیں، روپے کے کاروبار کی بھی کمپنیاں بنائی جائیں اور بڑے پیمانے پر ان کی تنظیم کی جائے، اس طرح یہ بینک وجود میں آئے جو آج تمام دنیا کے نظام مالیات پر قابض و متصرف ہیں۔

دنیا کا پہلا بینک

دنیا کا پہلا بینک شہر وینس میں ۱۱۵۷ء کو (Banacodella Pizzadi) کے نام سے وجود میں آیا، پھر اس کے بعد ۱۴۰۱ء کو شہر ”بارسلونا“ میں امانت جمع کرنے والا بینک قائم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بینک کا سلسلہ پوری دنیا میں

رانج ہو گیا۔ (۱)

بینک کا قیام

بینک بنیادی طور پر جو انٹ اسٹاک کمیٹی (Joint Stock Compony) ہے، بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتا ہے، جسے انگریزی میں ڈپازٹ (Deposit) کہتے ہیں اور ڈپازٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔

ڈپازٹ کی قسمیں

(۱) کرنٹ اکاؤنٹ: (Current Account)

اس میں رکھی رقم پر سود نہیں ملتا، اس اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم کسی بھی وقت، جتنی مقدار میں چاہیں بغیر کسی پابندی کے نکلوائی جاسکتی ہے۔

چنانچہ کھاتہ دار (اکاؤنٹ ہولڈر) کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جتنی چاہے اپنی رقم بینک سے نکلوالے، اور بینک اس کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس کے مطالبہ کرنے پر فی الفور رقم واپس کر دے، اور اکاؤنٹ ہولڈر اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ بینک سے رقم نکلوانے سے پہلے بینک کو پیشگی اطلاع دے۔ اس قسم کے اکاؤنٹ ہولڈر کو بینک کوئی نفع یا سود نہیں دیتا، بلکہ بعض ممالک میں تو یہ طریقہ رانج ہے کہ بینک الٹا اکاؤنٹ ہولڈر سے اپنی خدمات کے بدلے میں فیس کا مطالبہ کرتا ہے۔ البتہ اس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم کو علیحدہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ دوسری رقموں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور بینک کو اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم کو اپنی ضروریات میں خرچ کرے، اگرچہ بینکوں کا معمول یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں رکھوائی گئی رقم کا ایک متناسب حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں تاکہ اکاؤنٹ ہولڈر جب بھی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرے تو اس کو ادا کی جاسکے۔

(۲) بچت کھاتہ (Saving Account)

اس میں رقم نکلوانے پر عموماً مختلف پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس پر بینک سود دیتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے، اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی، لیکن اکاؤنٹ ہولڈر قواعد اور ضوابط کے تحت ہی رقم نکلوا سکتا ہے، چنانچہ وہ ایک ہی مرتبہ میں تمام رقم نکلوانے کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ بینک اس کے لیے ایک مقدار مقرر کرتا ہے کہ ایک دن میں بس ایک مقدار تک رقم نکلوانے کا اختیار ہے، اور بعض اوقات بڑی رقم نکلوانے کے لئے بینک کو پیشگی اطلاع دینی ضروری ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں رکھی جانی والی رقم ایک طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کی طرح ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر کسی معینہ مدت کے انتظار کے بغیر جب چاہے رقم نکلوالے۔ اور ایک طرح سے فکس ڈپازٹ کی طرح ہوتی ہے کہ تمام رقم ایک مرتبہ میں نہیں نکالی جاسکتی۔ اور بینک اس اکاؤنٹ میں رکھی جانی والی رقم پر کچھ منافع بھی دیتا ہے البتہ فکس ڈپازٹ کے مقابلے میں اس کا نفع کم ہوتا ہے۔

(۳) فکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit)

اس میں مقررہ مدت سے پہلے رقم واپس نہیں لی جاسکتی ہے، اس میں بھی بینک سود دیتا ہے، اور سود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی ہے، طویل مدت میں شرح سود زیادہ ہوتی ہے اور کم مدت پر شرح کم ہوتی ہے۔ اور بینک یہ رقم سرمایہ کاری کے اندر استعمال کرتا ہے۔

جب مذکورہ تینوں قسم کے ڈپازٹ سے بینک کے پاس سرمایہ جمع ہوتا ہے اور کچھ بینک کا ابتدائی سرمایہ بھی ہوتا ہے، تو ان تمام سرمائے کو استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سرمائے کا ایک مقررہ حصہ سیال شکل میں ریزرو بینک کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے، ریزرو بینک میں یہ سرمایہ عموماً ایسے سرکاری تمسکات (Government Securities) کی شکل میں رہتا ہے جو آسانی نقد میں تبدیل کیے جاسکیں اور ان پر

کچھ سود بھی ملتا رہے پھر بینک کچھ سیال سرمایہ (Lizuit money) اپنے پاس بھی رکھتا ہے تاکہ ڈپازٹیر کے مطالبات پورے کر سکے۔

(۴) لاکرز (Lockers)

اس کو عربی زبان میں ”خزانة المقفولة“ (بند تجوری) کہا جاتا ہے۔ ایک شخص بینک کے اندر کسی مخصوص تجوری کو کرایہ پر لیتا ہے اور اس تجوری میں وہ خود اپنی رقم رکھتا ہے، اس رقم سے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بینک کے ملازمین کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس نے تجوری کے اندر کیا رکھا ہے۔ عام طور پر لوگ اس تجوری میں سونا، چاندی، قیمتی پتھر اور قیمتی دستاویزات رکھتے ہیں۔ البتہ نقد رقم بھی اس تجوری میں رکھی جاسکتی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شخص ”لاکرز“ کو بینک سے کرایہ پر حاصل کرتا ہے اور دونوں کے درمیان کرایہ داری کا معاملہ طے ہوتا ہے، اور کرایہ داری کے معاہدے کے بعد وہ لاکرز بینک کے پاس ہی بطور امانت کے موجود رہتا ہے لہذا اس پر ”امانت“ کے احکام نافذ ہوں گے۔

مذکورہ چار قسموں میں رقم رکھوانے کا حکم

موجودہ بینک کی مذکورہ چاروں قسموں میں رقم رکھوانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے اس میں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بینک میں جمع کی ہوئی رقم کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں تمام شرعی احکام ان کی فقہی حیثیت متعین ہونے پر موقوف ہے، جہاں تک چوتھی قسم یعنی لاکرز کا تعلق ہے تو اسکے اندر کوئی شبہ نہیں کہ وہ شخص لاکرز کو بینک سے کرایہ پر حاصل کرتا ہے اور دونوں کے درمیان کرایہ داری کا معاملہ طے ہوتا ہے اور کرایہ داری کے معاہدے کے بعد وہ لاکرز بینک کے پاس بطور امانت کے موجود رہتا ہے، لہذا اس پر امانت کے احکام جاری ہوں گے، اور جہاں تک ”دفنس ڈپازٹ“ اور ”سیونگ اکاؤنٹ“ کی بات ہے سود کی شکل ظاہر یا حکما ہوتی ہے تو چونکہ بینک ان دونوں کھاتوں میں جمع کرانے والوں کی ان کی رقم کو استعمال میں لاتا ہے

بطور قرض دوسروں کو دیتا ہے اور اس پر منافع بھی دیتا ہے؛ لہذا بینک میں رکھائی ہوئی رقم قرض ہوگی اور بینک ان کھاتے داروں کو جو بھی رقم دے گا وہ سود ہوگی، بس جو شخص بھی ان دونوں اکاؤنٹ میں رقم جمع کرائے گا بینک کے ساتھ سودی معاملہ کرنے والا ہوگا، لہذا کسی مسلمان کے لیے مندرجہ بالا دونوں اکاؤنٹس میں رقم رکھوانا عام حالات میں جائز نہیں، اب رہ گیا ”کرنٹ اکاؤنٹ“ کا حکم تو پہلے یہ بات بیان کی جا چکی کہ اس کھاتہ دار کو بینک کوئی زائد رقم نہیں دیتا، لہذا اس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے سے سودی معاملہ میں داخل ہونا لازم نہیں آئے گا، لیکن بعض حضرات نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ اگرچہ اس معاملہ میں سودی معاہدہ میں داخل ہونا لازم نہیں آتا؛ لیکن سودی معاملات میں بینک کے ساتھ اعانت تو پائی جا رہی ہے اس لیے کہ اس اکاؤنٹ میں جو رقم جمع کی جاتی ہے اس کو بینک منجمد کر کے نہیں رکھتا؛ بلکہ بینک اس کو بھی سودی قرض میں دیکر اس سے منافع حاصل کرتا ہے، لہذا رقم رکھنے والا بینک کے ساتھ سودی معاملات میں معاون شمار ہوگا، اور یہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ فکس ڈپازٹ، سیونگ اکاؤنٹ، اور لاکر میں اپنے پیسے رکھوانے پر بھی بہر صورت تعاون لازم آئے گا۔ (۱)

بینک کی قسمیں (باعتماد تمویل)

بینک کی کئی قسمیں ہیں، بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں، اس طرح بینک کی درج ذیل قسمیں ہیں۔

- (۱) زرعی بینک (Agricultural Bank) یہ بینک زراعت کے شعبہ میں قرض فراہم کرتا ہے۔
- (۲) صنعتی بینک (Industrial Bank) اس کا کام صنعتی ترقی کے لیے قرضے فراہم کرنا ہے۔
- (۳) ترقیاتی بینک (Development Bank) جو کسی بھی شعبہ میں ترقیاتی

(۱) مستفاد: اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۲۰۷/۵، بینک کا سود حلال ہے، ص: ۵۵ تا ۶۰

کاموں کے لیے قرضے دیتا ہے۔

(۴) کوآپریٹو بینک (Co-Operative Bank) یہ بینک امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اس کا دائرہ کار ممبران تک محدود ہوتا ہے، جو لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں، ان ہی کے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور ان ہی کو قرض دیا جاتا ہے۔

(۵) استثماری بینک (Investment Bank) اس میں ڈپازٹ متعینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں، عام کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ اس میں نہیں ہوتے، صرف فلکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit) ہوتے ہیں اور قرضے بھی محدود مدت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لیے قرضے نہیں دیے جاتے۔

مذکورہ پانچوں بینکوں کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔

(۶) کمرشیل بینک (Commercial Bank) جو بینک عمومی تمویل کا کام کرتے ہیں اور کسی شعبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے۔

(۷) ریزرو بینک (Reserve Bank) یہ ملک کا انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے جو تمام تجارتی بینکوں کا نگران ہوتا ہے، ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اس بینک کے درج ذیل وظائف ہوتے ہیں:

(۱) یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے، حکومت کی رقمیں اس میں جمع رکھی جاتی ہیں، مگر حکومت کی رقموں پر یہ بینک حکومت کو سود نہیں دیتا، اور بوقت ضرورت حکومت کو قرضہ بھی دیتا ہے، اور اس سے معمولی شرح پر سود بھی لیتا ہے۔

(۲) ریزرو بینک حکومت کا معاشی پالیسیوں میں مشیر بھی ہوتا ہے۔

(۳) ریزرو بینک زر مبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو ذخیرہ کرتا ہے اور بوقت ضرورت اس کا اجراء بھی کرتا ہے۔

(۴) ریزرو بینک کے سب سے اہم کردار دو ہیں، ایک یہ کہ تمام تجارتی بینکوں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کا نظم و ضبط برقرار رکھتا ہے تاکہ ان سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں اور نقصانات کے پہلو کا سدباب ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ بینک ملک میں زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، اگر ملک میں افراط زر زیادہ ہو تو ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے زر سکڑنا شروع ہو جائے اور اگر تفریط زر کی صورت حال ہو، تو ایسے کام کرے جس سے زر کا پھیلاؤ بڑھے، زر کو پھیلانے اور سکڑنے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

(۸) بینک کی آٹھویں قسم عالمی مالیاتی فنڈ (Internatinal monetry fund) جسے مختصراً (IMF) بھی کہتے ہیں یہ ۱۹۴۸ء میں وجود میں آیا، جس طرح ایک ملک کے کئی بینکوں کا ایک مرکزی بینک ”ریزرو بینک“ ہوتا ہے، ایسے ہی کئی ملکوں کے ریزرو بینکوں کا مرکزی بینک یہ ادارہ ہوتا ہے، گویا یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے جو وقتی ادائیگی کے لیے ملکوں کو قلیل المیعاد قرضے دیتا ہے، کبھی کسی ملک کی مالی حالت تو مستحکم ہوتی ہے، مگر وقتی طور پر کسی تجارت کی ادائیگی کے لیے نقد پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے، ایسے موقع پر یہ ادارہ قرضہ فراہم کرتا ہے۔

اس ادارہ میں ہر ملک کا ایک کوٹہ (Quota) ہوتا ہے، یہ کوٹا اس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے، مثلاً عالمی تجارت ایک ارب ڈالر کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت پانچ کروڑ ڈالر کی ہے، تو اس ملک کو پانچ فیصد کوٹا ملے گا، ہر ملک اپنے کوٹے کا 25% سونے میں 75% فیصد اپنے ملک کی کرنسی میں اس ادارے کے پاس جمع کراتا ہے، اس طرح (IMF) کے پاس کچھ سونا اور تمام ملکوں کی کرنسیاں جمع ہو جاتی ہیں، ہر ملک کو

(IMF) میں فنڈ جمع کرانے پر ادارہ سے قرض لینے کا حق ملتا ہے، جسے انگریزی میں (Drawing Rights) کہتے ہیں، پھر (Drawing Rights) پر جو قرضہ ملتا ہے، اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، ہر حصہ کو (Tranche) کہتے ہیں، پہلی ٹرانچ اس کا قرضہ 25% فیصد ہوتا ہے جو بلا کسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوتا ہے، اس کے بعد والی ٹرانچوں میں شرائط اور پابندیاں بھی زیادہ اور اسی تناسب سے سود بھی بڑھتا جاتا ہے۔

(۹) عالمی بینک (International Bank Of Reconstration and Development) پہلے اس کا پورا نام یہی تھا مگر اب اس کا مختصر نام (World Bank) ہے اور اب اسی نام سے مشہور ہے، اس ادارہ میں اور (IMF) میں فرق یہ ہے کہ (IMF) قلیل المیعاد قرضے دیتا ہے، جس کی مدت تین سے پانچ سال تک ہوتی ہے، اور ورلڈ بینک طویل المیعاد قرضے دیتا ہے جس کی مدت پندرہ سے تیس سال ہوتی ہے، ابتداء میں اس ادارہ نے مشروعات (Projects) کے لیے قرضے دیے، لیکن اب یہ ادارہ پالیسی ساز قرضے دیتا ہے، یعنی یوں شرط رکھتا ہے کہ اگر تم اپنے ملک کی پالیسی اس طرز کی بناؤ تو اتنا قرضہ ملے گا اور اس طرز کی بناؤ تو اس سے زیادہ ملے گا۔ (۱)

بینک میں اکاؤنٹ کھولنا

بینک میں روپیہ جمع کرنے سے ایک سودی ادارہ کا تعاون ہوتا ہے اور اسے تقویت حاصل ہوتی ہے، گناہ کے کاموں کا ارتکاب ہی گناہ اور مذموم نہیں بلکہ اس میں معاون اور تقویت کا باعث بننا بھی حرام ہے، البتہ بینک میں روپیہ رکھنے کا مقصد صرف سود حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کا مقصد روپیہ کی حفاظت و نگہداشت بھی ہوتی ہے، چنانچہ بعض فقہی نظائر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امر معصیت میں تعاون اس

وقت گناہ بن جاتا ہے جب وہ ایسی نیت سے کیا جائے۔ علامہ سرخسی لکھتے ہیں کہ:

لا بأس بأن يواجر المسلم داراً من الذمى يسكنها؛ فان شرب

فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنزير لم يلحق

للمسلم اثم في شيى من ذلك (۱)

اگر کسی واقعی ضرورت کی بناء پر رکھا جائے مثلاً یہ کہ صحیح طور پر نگہداشت ہو سکے، املاک کو غبن سے بچایا جائے، کسی خاص ٹیکس سے بچایا جائے، کوئی قانونی ضرورت درپیش ہو تو بینک میں جمع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن بلا ضرورت بینک میں رکھنا، چاہے سودی ادارہ کا تعاون مقصود نہ ہو، کراہت سے خالی نہ ہوگا۔۔۔۔ پھر یہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے اور انکم ٹیکس وغیرہ سے بچنے کی مخصوص صورت کے سوا عام حالات میں فلٹڈ پاؤنڈ میں بھی رکھنا جائز نہیں۔ (۲)

مفتی سلمان منصور پوری صاحب لکھتے ہیں چونکہ بینک کے اکثر معاملات سودی ہوتے ہیں لہذا بغیر کسی مجبوری کے بینک میں روپے جمع کرانا جائز نہیں۔ (۳) اور یہی فتویٰ احسن الفتاویٰ اور فتاویٰ محمودیہ میں بھی ہے۔

الغرض شریعت نے اموال کی حفاظت کو منع نہیں کیا؛ بلکہ اموال کی حفاظت یہ مقاصد شریعت میں سے ہے، چوں کہ اسلامک بینکنگ نظام کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے سودی بینک ہی میں اپنے اموال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، البتہ اگر کسی ملک میں اسلامی بینکنگ کا رواج ہے تو پھر وہاں سودی بینکوں میں اموال محفوظ نہیں کیے جاسکتے۔

اس حوالے سے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینک میں رقم جمع کرانا سود میں اعانت تو بلاشبہ ہے، مگر اس زمانے میں بڑی رقم کی حفاظت بینک

(۱) المبسوط: ۱۶/۳۰۹

(۲) جدید فقہی مسائل: ۱/۲۸۳، منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۲۰۲

(۳) کتاب النوازل: ۱۱/۲۸۳

کے بغیر دشوار ہے اس لیے بامر مجبوری جمع کروانا جائز ہے، اور اگر لاکر میں رقم رکھوائی جائے تو بہت اچھا ہے۔ (۱)

کونسا اکاؤنٹ کھولے؟

یہ بات گزر چکی کہ اول تو بینک میں پیسہ رکھنا ہی نہیں چاہیے جس میں سودی کاروبار ہوتا ہے جو اعانت علی المعصیۃ کے قبیل سے ہے، لیکن حفاظت کی غرض سے اگر رکھنا ہی مقصود ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوائے جس پر سود نہیں لگتا، اور اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ: اگر بینک میں رقم رکھوانی ہو تو یا تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانی چاہیے، جس پر سود نہیں دیا جاتا یا اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ بینک کو لکھ دینا چاہیے کہ میری رقم پر سود نہ لگایا جائے، آئندہ آپ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کریں، البتہ جو رقم آپ کے اکاؤنٹ جمع ہو گئی ہے اسے کسی غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں، نیت اس میں مال حرام سے جان چھڑانے کی ہو، (۲) لیکن اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوانا مشکل ہو یا دشواریاں پیش آسکتی ہو یا اس کے شرائط کا لحاظ کرنا مشکل ہو جائے تو سیونگ اکاؤنٹ (Saving Account) کھولنے کی علماء نے گنجائش دی ہے، البتہ جو سودی پیسہ جمع ہوگا اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا واجب ہوگا۔

سود حاصل کرنے کے لیے بینک میں رقم جمع کرنا

سودی رقم حاصل کرنے کی نیت سے بینک میں رقم جمع کرنا ناجائز اور حرام ہے اور بنص حدیث مستحق لعنت ہے اگرچہ سودی رقم سے غریبوں کی مدد کرنا مقصود ہو؛ بلکہ سودی رقم غریبوں کو دیتے وقت اگر ثواب کا ارادہ کیا جائے تو ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے؛ کیوں کہ حرام چیز سے ثواب کی امید حرام کو حلال سمجھنے کے مرادف ہے جو بہت خطرناک ہے، اس لیے غریبوں کی مدد کی نیت سے سودی رقم حاصل کرنے کے لیے بینک

(۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۳۱/۱

(۲) فتاویٰ عثمانی: ۲۷۶، بحوالہ احکام مال حرام: ۷۷

میں رقم جمع کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

رجل دفع الی فقیر من المال الحرام شیئا یرجو بہ الثواب
یکفر (۱) ویرید أن یدفع مظلمة من نفسه فلیس له حیلہ الا أن
یدفعه الی الفقراء (۲)

مسجد کا اکاؤنٹ کھولنا

مسجد کی رقم حفاظت کے لیے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز اور درست ہے اور اس سے حاصل ہونے والے سود کو مسجد کی کسی بھی مد میں خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا، ہاں البتہ سود کی رقم کو مسجد کے لیے خریدی جانے والی زمین جائیداد کی رجسٹری اسٹامپ فیس میں دینا جائز ہے، ورنہ غریب مسکینوں میں بلا نیت ثواب تقسیم کر دیا جائے، لیکن سود حاصل کرنے کی غرض سے مسجد کی رقم بینک میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ (۳)

رفاہی اداروں کی رقم سرکاری بینک میں رکھنا

رفاہی اداروں کی رقم بغرض حفاظت سرکاری بینک میں رکھنا بہر حال جائز ہے، لیکن فکس ڈپازٹ کھاتے میں رکھنا، اور جمع شدہ رقم سے زائد رقم حاصل کر کے ادارے میں خرچ کرنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس کھاتے میں رقم رکھنے کا مقصد ہی سود حاصل کرنا ہوتا ہے۔ (۴)

مساکین کے نفع یا تنظیم کی ترقی کے لیے بینک میں رقم رکھنا

محض حفاظت کی خاطر بینک میں رقم جمع کرنا ضروری ہو تو ”لا کر“ میں جمع کرائے مساکین کی مصلحت کے خاطر (تنظیم قائم کر کے) پیسہ جمع کر کے بینک میں رکھنا اور پھر

(۱) شامی: ۲۱۹/۳

(۲) بذل المجہود: ۳۷/۱، فتاویٰ قاسمیہ: ۳۲۲، ۳۲۱/۲۰

(۳) فتاویٰ قاسمیہ: ۳۰۶/۲۰

(۴) محقق و مدلل جدید مسائل: ۳۸۱/۱

اس سے سود لینا جائز نہیں، سودی لین دین بہر صورت حرام ہے۔ (۱)
 مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود کو اس لیے حاصل کرنا کہ اس کو کسی رفاہ عام کے کام میں خرچ کیا جائے گا جائز نہیں، جیسے اسی غرض کے لیے چوری اور ڈاکہ جائز نہیں ہو سکتا۔ (۲)

اس حوالے سے مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ نہ تو اس مقصد سے تنظیم بنانا جائز ہے اور نہ اس ارادے سے روپے اکٹھے کرنے کی اجازت ہے اور ایسے روپیہ سے جو سود آئے اس سے غریبوں کا تعاون بھی جائز نہیں ہے، اس لیے سود خور تنظیموں کو بند کر دینا لازم ہے، چوں کہ غریبوں کا تعاون محض مستحب ہے اور سود لینا قطعاً حرام ہے؛ لہذا کسی مستحب کام کے لیے حرام کا ارتکاب ہرگز جائز نہیں۔

نیز اگر عام مسلمانوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ تنظیم سود لے کر اس کو عوام پر خرچ کرتی ہے تو کوئی بھی مسلمان کبھی بھی اس کا تعاون کرنا پسند نہیں کرے گا۔

درء المفسد اولی من جلب المصالح فاذا تعارضت مفسدة
 ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشرع بالمنہیات
 أشد من اعتناءہ بالمأمورات۔ (۳)

فقراء کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ اور خواہش ہو تو، اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی کے ذریعہ فقراء کی مدد کریں، فقراء کو بہانا بنا کر سود حاصل کرنے کی غرض سے مذکورہ صورت کو اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ (۴)

خلاصہ: کسی بھی عمل کے درست ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ

(۱) احسن الفتاویٰ: ۲۰/۷

(۲) امداد المفتیین: ۷۰۷/۲

(۳) الاشباہ والنظائر زکریا: ۲۶۳، فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۳۲۸، ۳۲۹

(۴) فتاویٰ قاسمیہ: ۳۳۱/۲۰

اس کی نیت درست ہو دوسرے اس کا طریقہ بھی درست ہو اور شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو، غریبوں پر خرچ کرنے کی نیت اچھی ہے لیکن رقم ڈپازٹ کرانا، تاکہ اس سے سود حاصل ہو، یہ طریقہ حرام و ناجائز ہے اور سود کی رقم صدقہ کی نیت سے کسی کو دینا بھی گناہ ہے کیونکہ اس میں صدقہ کی بے احترامی ہے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ“ (۱) لہذا اس اچھی نیت سے رقم ڈپازٹ کرانا اور اس سے سود حاصل کرنا بھی گناہ ہے، محض حسن نیت کی وجہ سے یہ عمل درست و جائز نہ ہوگا۔ (۲)

جدید فقہی مسائل میں لکھا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں کہ کسی نیک مقصد مثلاً غرباء کی مدد اور رفاہی خدمت کی غرض سے رقم فلکسڈ ڈپازٹ کریں، یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی شخص مال چوری اور غصب کے ذریعہ اس مقصد سے حاصل کرے کہ وہ اس کو کار خیر میں صرف کرے، ظاہر ہے کہ یہ صورت جائز نہیں اور وہ دوہرے گناہ کا مرتکب ہوگا، ایک مال حرام کا حاصل کرنا، دوسرے اس کو صدقہ کی نیت سے خرچ کرنا، جب کہ آپ ﷺ نے ان دونوں ہی باتوں سے منع فرمایا ہے، البتہ اگر سرکاری ظلم سے تحفظ کے لیے فلکسڈ ڈپازٹ کرایا جائے مثلاً اس طرح ڈپازٹ کرانے پر انکم ٹیکس سے بچت ہوگی تو کرانے کی گنجائش ہے، البتہ جو اضافہ رقم حاصل ہو اس کو غرباء اور رفاہی کاموں پر خرچ کرنا ہوگا اور اصل جمع کی ہوئی رقم ہی اس کے لیے حلال ہوگی۔ (۳)

مدرسہ کی رقم کو فلکس ڈپازٹ میں رکھنا

مدرسہ کی زکوٰۃ کی رقم کو فلکس ڈپازٹ میں رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے اور ڈپازٹ میں

(۱) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب لا یقبل اللہ صدقۃ من غلول، مسند أحمد، حدیث

نمبر: ۲۰۷۱۳

(۲) کتاب الفتاویٰ: ۳۶/۱۰

(۳) جدید فقہی مسائل: ۲۸۷/۱

رکھنا سودی کاروبار ہے، نیز اس میں زکوٰۃ دہندگان کے ساتھ خیانت ہے۔

بینک انٹرسٹ

بینک انٹرسٹ اس مال کو کہتے ہیں جو بینک کی جانب سے کھاتہ دار (اکاؤنٹ ہولڈر) کو اس کی اپنی رقم سے زائد دیا جاتا ہے اسی کو انگریزی میں انٹرسٹ اور اردو میں سود اور عربی میں ربا کہتے ہیں۔

بینک میں سود چھوڑنا جائز نہیں

بینک میں سود چھوڑنے کی صورت میں یہ امر متیقن ہے کہ اس کو صحیح مصرف پر خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سود خوروں کی اعانت ہے لہذا اسے بغرض تصدق لینا واجب ہے اور بینک میں چھوڑنا گناہ ہے، جیسے کہ بصورت خوف ضیاع لقطہ کا اٹھانا واجب ہے۔ بعض کو اس پر یہ اشکال ہوا ہے کہ بینک میں سود کا چھوڑنا کسی اور محرم کا ارتکاب نہیں زیادہ سے زیادہ تسبیب ہے اور سود لینے میں اخذ ربوا کا ارتکاب و مباشرت ہے، لہذا جائز نہ ہونا چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اخذ ربوا کی مباشرت جب ہوگی کہ بنیت تملک سود لے، اگر بنیت تصدق و ایصال الحق الی المستحق لیتا ہے تو اس میں اخذ ربوا نہیں، جیسے التقاط لقطہ بنیت تملک حرام ہے اور بنیت ایصال الحق الی المستحق جائز بلکہ بوقت خوف ضیاع واجب ہے۔

علاوہ ازیں بینک سے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ سود کی رقم بہر حال مالک کے کھاتے میں جمع کی جاتی ہے اور اسے اس کے سوا کوئی بھی وصول نہیں کر سکتا، اس لیے یہ رقم حکماً اس کے قبضہ میں آچکی ہے اور یہ بینک سے نکلوانے سے قبل ہی سود وصول کر چکا ہے جس کے وبال سے بچنے کی صورت ہے کہ مساکین پر بلا نیت ثواب صدقہ کرے۔ (۱)

اور یہ بھی تحقیق ہوئی ہے کہ وہ روپیہ پادریوں کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کو مرتد (عیسائی) بنانے میں اور مذہب عیسائیت کی تائید میں خرچ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ امر بہت سخت ہے اور اعداء اسلام کی تقویت کا باعث ہے لہذا بموجب قاعدہ مسلمہ ”من ابتلی ببلیتین فلیختر ابو نہما“ (۱) اس کو راجح سمجھا گیا کہ اس سود کی رقم کو وہاں نہ چھوڑے بلکہ وہاں سے لیکر فقراء و غرباء کو تقسیم کر دیا جائے۔ (۲)

اس سلسلہ میں ہمارے اکابر کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اس کو ضرور لیا جائے نہ لینے کی صورت میں، نہ صرف امکان ہے؛ بلکہ واقع بھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری مضرتوں اور ہمارے اور دین محمدی کی بیخ کنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہوگا، یہ فتویٰ ۱۹۲۸ء میں دیا گیا جیسا کہ نظام الفتاویٰ میں مذکور ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمن صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی سب سے یہی منقول ہے اور بعد میں مفتی محمود حسن صاحب، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب رحمہم اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے اور اس کو غریبوں پر بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔ (۳)

مسلم بینک کے سود کا حکم

ربو ”سود“ مطلقاً حرام ہے، بینک سے جو رقم سود کی ملے اس کا لینا اور حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے اگر کسی مجبوری سے بینک میں جمع کرنا پڑ جائے تو ایسے صیغہ اور شعبہ میں جمع کرے جس میں سود نہ لگایا جاتا ہو یہی تمام بینکوں کا حکم ہے۔

نیز سعودیہ عربیہ بلکہ مسلم حکومتوں کے بینکوں سے اگر سود کی رقم مل رہی ہے تو اس کو ان بینکوں سے نکالنا جائز نہیں ہے، بلکہ بینک میں ہی چھوڑ دینا لازم ہے اور غیر مسلم حکومتوں کے بینکوں کو قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ (۴)

(۱) البحر الرائق: ۹/۱۳۳، کتاب الاکراه

(۲) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۱۴/۷۰۷

(۳) الربا، سود: مولانا عبید اللہ الاسعدی: ۲۸۲، بحوالہ سابق

(۴) منتخبات نظام الفتاویٰ: ۱/۲۱۶-۲۱۷

بینک ڈرافٹ کی شرعی حیثیت

بینک کے ذریعہ ڈرافٹ کی شکل میں رقم ارسال کرنا بینک کو قرض دینا ہے امانت نہیں؛ کیوں کہ رقم بدلتی بھی ہے اور ضائع ہونے کی صورت میں بینک ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس لیے زیادتی کی شرط سود ہے البتہ اس میں یہ تاویل کرنی ناممکن ہے کہ زیادتی رقم کو کتابت اور فارم وغیرہ کی فیس قرار دیا جائے، اس طرح سفتجہ کی شکل بن جائے گی جس کو فقہاء نے مکروہ کہا ہے، ابتلاء عام کی وجہ سے اس میں جواز کی گنجائش نکل سکتی ہے کیوں کہ پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ میں منی آرڈر کے بارے میں یہی تحقیق کی ہے۔ (۱)

یونٹ ٹرسٹ کا حکم

حکومت ہند کی جانب سے منظور شدہ ایک عوامی ادارہ ہے، جس کا نام یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا ہے، یہ ادارہ عوام کے فائدہ کے لیے وجود میں آیا ہے یہ ادارہ عوام سے ان کا سرمایہ لے کر اس کو مختلف قسم کے کاروبار میں لگاتا ہے پھر اس سرمایہ سے جو آمدنی ہوتی ہے، اس میں ہر سال مالک سرمایہ کے سرمایہ میں کچھ فیصدی نفع طے کر کے اس کو سالانہ نفع تقسیم کرتا ہے۔

اس یونٹ ٹرسٹ کے بارے میں مختلف تجربہ کار حضرات سے معلومات فراہم کیں، جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ معاملہ عام بینکوں جیسا ہے، معاملہ مضاربت کی شرطوں کے مخالف ہے اور عام سرکاری بینکوں کے سود کا حکم زمانہ جاہلیت کے سود کے مرادف ہے جس کی ممانعت قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے؛ لہذا تحقیق یہی ہے کہ یونٹ ٹرسٹ کا حکم عام بینکوں جیسا ہے، اس لیے جائز نہیں۔ (۲)

(۱) فتاویٰ حقانیہ: ۲۰۶/۶

(۲) مستفاد، فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰۰/۲۶۲، ۲۶۵، محقق و مدلل جدید مسائل: ۲/۴۱۳، فتاویٰ رحیمیہ: ۳۱۹/۵

لیکن اس حوالہ سے مفتی نظام الدین صاحب اعظمی تحریر فرماتے ہیں کہ اس ادارہ میں مسلمانوں کے لیے سرمایہ لگانا بھی جائز ہے اور اس کی ایجنسی باقاعدہ اور قانونی طور پر لینا بھی جائز ہے۔ (۱)

بینک کے لیے مکان کرایہ پر دینا

بینک ایک سودی کاروبار ہے، اس لیے اگر پہلے سے مقصد معلوم ہو تو خالص اس مقصد کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز نہ ہوگا کہ یہ معصیت میں ایک طرح کا تعاون ہے، ہاں اگر یوں ہی کسی نے کرایہ پر مکان لیا اور بعد کو اس میں بینک قائم کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لا بأس بأن يواجر داراً من الذمى ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق للمسلم إثم في شيء من ذلك، لأنه لم يواجرها لذلك، والمعصية في فعل المستاجر دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك۔

مسلمان ذمی کو کوئی گھر رہائش کے لیے دے اس میں کوئی مضائقہ نہیں، پھر اگر وہ اس میں شراب پیے، صلیب کی پرستش کرے یا سور کو داخل کرے تو مسلمان کو ان کا کوئی گناہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس مقصد کے لیے نہیں دیا ہے، گناہ کرایہ دار کا عمل ہے اور اس کے اس عمل میں صاحب مکان کے ارادہ کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (۲)

(۱) منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۲۱۳

(۲) جدید فقہی مسائل: ۱/۲۷۴

مفتی رشید احمد صاحب مذکورہ مسئلہ میں فرماتے ہیں:

”بیمہ یا بنکاری وغیرہ کے لیے مکان کرایہ پر دینا مکروہ تحریمی ہے، البتہ کافر کو کرایہ پر دینے میں کراہت تنزیہی ہے، کرایہ حلال مال سے ادائیگی کی شرط کے ساتھ عقد اجارہ کی کراہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اس صورت میں حرام خوری سے بچا جائے گا، صرف عقد اجارہ کا گناہ ہوگا، کافر سے بھی سود اور بیمہ کی آمدنی سے کرایہ وصول کرنا حرام ہے۔“

نیز مفتی رشید احمد صاحب یہ بھی فرماتے ہیں:

”بیمہ کمپنی میں کام کرنے والے ملازم سے اس کے مکان کے کرایہ کے طور پر حاصل شدہ کرایہ کی رقم بھی حرام ہے، اس کو کسی صورت میں استعمال نہیں کیا جاسکتا، مالکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔“ (۱)

البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سودی بینک کے لیے مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کے حکم کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ چوں کہ بینک کے سرمایہ کی اکثریت حرام نہیں، اس کے لیے بیچنے کی گنجائش تو معلوم ہوتی ہے، لیکن کراہت تنزیہی سے بھی خالی نہیں۔

وفی ردالمختار ج: ۴ ص: ۲۶۸ باب البخاۃ (طبع سعید) قلت
وافاد کلامہم ان ما قامت المعصیۃ بعینہ یکرہ بیعہ تحریرا و الا
تنزیہا (قولہ نہر) و عبارتہ و عرف بہذا لا یکرہ بیع ما لم تقم
المعصیۃ بہ کبیع الجاریۃ المغنیۃ بہ و الکبش النطوغ والحمامۃ
الطیارۃ العصیر و الخشب ممن یتخذمنہ المعارف (۲)

(۱) احسن الفتاویٰ: ۷/ ۳۰۴، ۳۰۵

(۲) فتاویٰ عثمانی: ۳/ ۸۸

مفتی شبیر احمد صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ:

”جس بینک کا معاملہ سود پر مشتمل ہو اور سود ہی اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو، جیسا کہ آج کل اکثر بینکوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، تو ایسے بینک کو بلڈنگ کرایہ پر دینا درپردہ معصیت پر تعاون ہے؛ اس لیے یہ غیر مناسب خلاف اولیٰ اور مکروہ تنزیہی کے درجہ میں ہے اور چوں کہ سودی کاروبار فاعل مختار کا عمل ہے جس میں مالک مکان کا کوئی دخل نہیں؛ اس لیے اس کا گناہ صرف کرایہ دار پر ہوگا مالک مکان پر نہیں ہوگا، اور بلڈنگ کا کرایہ مالک مکان کے حق میں حرام نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ وہ اپنے مال کی اجرت لے رہا ہے“۔ (۱)

یہی رائے مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی ہے چنانچہ وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں: بینک چلانے کے لیے اپنی جگہ کرائے پر دینا بکراہت جائز ہے اور اس میں بینک جو سودی کاروبار کرتا ہے، تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، مالک مکان اس کا ذمہ دار نہیں ہے:

و جاز اجارة بيت بسواد الكوفة؛ يتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر (الدر المختار) وتحتة في الشامية: هذا عنده أيضا: لأن الاجارة على منفعة البيت: ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا بعصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستاجر، وهو مختار فينقطع نسبه عنه. (۲)

وإذا استاجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك، وإن شرب الخمر فيها، أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها

(۱) فتاویٰ قاسمیہ: ۵۸۵/۲۱

(۲) شامی: ۵۶۹/۹

الخنزیر لم یلحق المسلم فی ذلك شیء، وکان بمنزلة مالواجر
دارا من فاسق، و فی الخانیة: کمن باع غلاما ممن یقصد به
الفاحشة أو باع جاریة ممن یأتیها فی غیر المأتی (۱)
مسئلہ کی تفصیل:

اس مسئلہ کی تفصیل حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب
”حرام کاروبار کے لیے اسلامی اجارہ“ میں لکھا ہے جس میں تمام فقہاء کے اقوال کو ذکر
کرنے کے ساتھ ساتھ امام اعظمؒ کی جانب حرام کاروبار کے لیے اسلاک اجارہ جواز کو
غلط ثابت کر کے ان کے مسلک کی تحقیق پیش کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

حضرات فقہاء کرام میں سے امام اعظمؒ کے شاگردان رشید امام ابو یوسفؒ
اور امام محمدؒ اور نیز امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور امام شافعیؒ وغیرہ
ائمہ نے کسی حرام کام کے لیے کرایہ پر مکان دینے کو ناجائز قرار دیا ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی
مشہور کتاب درمختار میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ یہود و نصاریٰ و مجوس کی عبادت
گا ہوں کے لیے یا شراب بیچنے کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ لکھا ہے:

”وقال لا ینبغی ذلك لأنه إعانة علی المعصیة وبه قالت
الثلاثة“ (۲)

ترجمہ: صاحبین (امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ) نے فرمایا کہ
یہ درست نہیں، کیونکہ یہ گناہ پر اعانت ہے اور یہی قول ہے تینوں ائمہ
(شافعی، مالک، احمد رحمہم اللہ) کا۔

امام شمس الائمہ سرخسیؒ ذمی (کافر) کو شراب بیچنے کے لئے مکان کرایہ پر
دینے کے بارے میں لکھتے ہیں:

(۱) تارخانیہ: ۱۵/۱۳۳، کتاب النوازل: ۱۲/۳۹۳

(۲) درمختار مع شامی: ۶/۳۹۲

”لم یجز لانه معصية ولا ینعقد العقد علیه ولا أجر له عندهما“ (۱)

ترجمہ: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، لہذا یہ معاملہ منعقد نہ ہوگا، اور نہ کرایہ ملے گا۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تحقیق:

یہ بات صحیح ہے کہ بعض فقہی کتابوں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے حرام کاموں کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ در مختار اور ہدایہ میں ہے کہ آتش کدہ، مندر یا چرچ بنانے کے لیے گھر کرایہ پر دینا جائز ہے۔ ”جاز اجارة بیت بسواد الكوفة“ (۲)

لیکن پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں جواز کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ فقہاء کرام کے کلام میں لفظ جواز دو معنوں میں استعمال ہوا ہے: ایک حلال و مباح ہونے کے معنی میں، دوسرے کسی کام کے صحیح و منعقد ہو جانے کے معنی میں اس سے قطع نظر کہ اس کام سے گناہ ہوگا یا نہیں؟

”ولفظة ”يجوز“ تارة تطلق على معنى يحل وتارة تستعمل

بمعنى يصح وتارة تصلح لهما (۳)

اور فقہاء کے کلام میں لفظ جواز پہلے معنی کی طرح دوسرے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوا ہے۔ (جس کی کئی ایک مثالیں ہیں)۔

الغرض یہ بات واضح ہوگئی کہ فقہاء کرام کے کلام میں جواز کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ کام منعقد ہو گیا، اور یہ ذمہ سے ساقط ہو گیا، اس سے قطع نظر کہ یہ کام حلال و مباح تھا یا ناجائز و حرام۔ لیکن اس میں غور کرنا یہ ہے کہ یہاں کونسے معنی مراد ہیں؟

(۱) المبسوط للسرخسی: ۳۷۱/۱۶

(۲) در مختار: ۳۹۲/۶، ہدایہ: ۲۵۶/۳

(۳) البناہ: ۲۰۵/۱

زیر بحث مسئلہ میں فقہاء کا کلام اگرچہ دونوں معنی کو محتمل ہے، مگر بعض دیگر عبارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جواز کے معنی حلال ہونے کے نہیں بلکہ صحیح و منعقد ہو جانے کے ہیں۔ چنانچہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط (جس کے بارے میں علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اور اس کے خلاف پر عمل نہ ہوگا۔ (۱)

اس میں ہے:

إذا ستاجر الذمی من المسلم بیتا لیبیع فیہ الخمر لم یجز فلا ینعقد

العقد علیہ ولا اجر له عندہا وعند ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ یجوز (۲)

ترجمہ: اگر مسلمان سے ذمی (کافر) نے شراب بیچنے کے لیے گھر کرایہ پر لیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے، پس اس پر معاملہ منعقد نہ ہوگا، اور نہ کرایہ ملے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔

اس میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ معاملہ منعقد نہ ہوگا، اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کے نزدیک جائز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جواز کے معنی منعقد ہو جانے کے ہیں، نہ کہ حلال و مباح ہونے کے۔

پھر اس سے زیادہ واضح الفاظ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں نقل کیا گیا ہے کہ ایسے غیر شرعی کاموں کے لیے مکان کرایہ پر دینا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ”یصح ویأثم“ کہ صحیح ہو جاتا ہے اور دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔

(۱) رسم الفتی: ۲۰/۱

(۲) مبسوط: ۳۸/۱

نیز مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں جواز کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ (۱)
اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ جواز کو ”معاملہ کے صحیح و منعقد ہونے“ کے معنی میں لینا درست قرار دیا ہے۔ (۲)

الغرض امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو جائز اس معنی میں فرمایا ہے کہ یہ معاملہ طے و منعقد ہو جاتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں، پھر خلاصۃ الفتاویٰ کے مطابق یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایسا معاملہ کرنے والا گنہگار بھی ہوتا ہے، لہذا سودی کاروبار کا یا کسی اور حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینے سے یہ معاملہ طے و منعقد تو ہو جاتا ہے مگر یہ دینے والا گنہگار بھی ہوتا ہے۔

جواز کے حدود و شرائط

دوسری بحث یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مسئلہ زیر بحث میں جواز کے معنی حلال و مباح ہونے کے لیے جائیں تو کیا یہ بلا کسی قید و شرط کے جائز ہے یا اس میں کوئی قید و شرط بھی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک مسئلہ ایک جگہ پر بلا کسی قید و شرط کے مذکور ہوتا ہے جبکہ دوسرے مواقع پر اس پر اس کی قیدیں و شرطیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ جب ائمہ کرام کسی قول کی کوئی قید و شرط دوسرے موقع پر ذکر کریں تو اس کو واجباً طور پر معتبر ماننا چاہیے جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”تنبیہ الغافلین“ میں تصریح کی ہے۔

اب جب ہم اس مسئلہ پر غور کرتے ہوئے اس کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام کاموں کے لیے مکان کرایہ پر دینے یا کسی بھی طور پر باطل کی اعانت و امداد کرنے کا جواز بہت سی شرطوں سے مشروط ہے، ان شرطوں سے قطع نظر کر کے صرف یہ مسئلہ لے لینا کہ ”امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

(۱) جواہر الفقہ: ۲/۴۴۵

(۲) اعلیٰ السنن: ۱۴/۲۱۷

حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے“ درست نہ ہوگا اور یہ لاعلمی کا ثبوت ہوگا۔
پھر جب ان شرائط پر ہمارے زیر بحث مسئلہ کو منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں جب وہ شرطیں ہمارے زیر بحث مسئلہ میں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر ان شرائط سے جو جواز مشروط تھا وہ بھی اس میں نہ ہوگا اور یہ صورت مکروہ و ناجائز قرار دی جائے گی۔

جواز کی شرطیں

- (۱) پہلی شرط یہ ہے کہ سودی کاروبار یا کسی اور حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینے والا، اس نیت سے نہ دے کہ غیر شرعی و حرام کاروبار اس میں کیا جائے، اگر اس نیت سے دے گا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ جائز نہ ہوگا۔ (۱)
- (۲) دوسری شرط یہ ہے کہ کرایہ پر دینے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ مکان کرایہ پر لینے والا اس میں حرام کاروبار کرے گا، لہذا اگر یہ معلوم ہو تو کرایہ پر مکان دینا جائز نہ ہوگا۔ (۲)

اب ہمارے زیر بحث مسئلہ پر غور کیجیے کہ کیا ان کرایہ پر دینے والوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ سودی کاروبار کے لیے استعمال میں لایا جائے گا؟ ضرور علم ہوتا ہے بلکہ معاملہ کرتے وقت تصریح کی جاتی ہے کہ یہ دکان سودی کاروبار کے لیے استعمال کی جائے گی اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر معاملہ کرتے وقت اس بات کی تصریح کر دی گئی تو بھی یہ معاملہ ناجائز ہے۔

- (۳) اس معاملہ کے جائز ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ کافر سے ہو، مسلمان کو سودی کاروبار یا کسی حرام کام کے لیے مکان دکان کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ (۳)

(۱) دیکھئے: مبسوط للسرخسی: ۳۹/۱۶

(۲) دیکھئے: درمختار: ۲۶۸/۴

(۳) دیکھئے: الاشباه والنظائر: ۵۳

(۴) ایک شرط یہ ہے کہ سودی کاروبار یا کسی اور حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا وہاں جائز ہے جہاں اسلامی شعائر و اعلام غالب و ظاہر نہ ہوں، بلکہ اعلام و شعائر کفر غالب ہوں، یہی وجہ ہے کہ جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے وہیں بعض کتابوں میں تصریح ہے کہ یہ مسئلہ صرف سوادِ کوفہ (کوفہ کے گاؤں) کے لئے ہے۔ اور جن حضرات نے ہر گاؤں میں اس کی اجازت دی ہے ان بڑے بڑے ائمہ نے رد کیا ہے۔

اب غور اس پر کرنا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہر اور اسی طرح بے شمار گاؤں اور قریے، مسلمانوں سے بھر پور ہیں اور ان میں اسلامی شعائر بھی غالب و ظاہر ہیں؛ کیونکہ شعائر سے مراد اذان، جماعت، جمعہ و عیدین وغیرہ ہیں، کون انکار کر سکتا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے یہاں اسلامی شعائر غالب و ظاہر نہیں تو فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق ان علاقوں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز نہ ہوگا۔

خلاصہ تحقیق

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو آپ کے نزدیک جو حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینے کو جائز لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معاملہ منعقد ہو جائے گا، لیکن اس سے وہ گنہگار بھی ہوگا، پھر یہ جواز بھی چند شرطوں سے مشروط ہے کہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر یہ معاملہ جائز نہ ہوگا۔

اور زیر بحث مسئلہ میں شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بھی حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز نہ ہوگا۔ (۱)

سود خور سے مکان کرایہ پر لینا

سودی کاروبار کرنے والے شخص سے کوئی مکان کرایہ پر لینا اور اس میں رہائش اختیار کرنا جائز ہے، اس کی سود خوری کا آپ کے رہائشی مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے،

(۱) مستفاد از رسالہ حرام کاروبار کے لیے املاک کا اجارہ۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم

البتہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ وہ سود جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ (۱)

بینک ملازم کا مکان خریدنا

بینک ملازم اگر اپنا مکان فروخت کر رہا ہو تو اس کی تعمیر میں اکثر رقم حرام کی ہو تو اس مکان کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ ”الحرام ینتقل ای تنتقل حرمتہ وان تداولتہ الأیدی وتبدلت الاملاک الخ“ (۲)

فینانس کمپنی کے لیے جگہ کرایہ پر دینا

سود کا جس طرح خود لینا یا شدید ضرورت کے بغیر دینا حرام ہے، اسی طرح سودی معاملات میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، جو سودی کاروبار کو لکھنے اور اس پر گواہ بننے یا اس میں واسطہ بننے کے اعتبار سے معاون ہوں، ایسے سودی قرض فراہم کرنے والے اداروں کو اپنے مکان یا شوروم میں جگہ فراہم کرنا ایک سودی معاملہ میں تعاون کرنا ہے، اس لیے فینانس کمپنی کے لیے جگہ فراہم کرنا جائز نہیں۔ (۳)

بینک ملازم کو کرایہ پر مکان دینا

بینک کو مکان کرایہ پر دینا درست نہیں، کیونکہ یہ گناہ میں تعاون ہے، لیکن بینک کا ملازم اگر رہائش کے لیے کرایہ پر مکان لینا چاہے تو اس کو مکان دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ گناہ قابل نفرت ہے نہ کہ گنہگار، حسن سلوک تو گنہگار کیا غیر مسلم کے ساتھ بھی مطلوب ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، کرایہ دار آپ کو جو کرایہ ادا کرے گا وہ آپ کے حق میں سود کی رقم نہیں؛ بلکہ مکان کا کرایہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کسی شئی کی ملکیت

(۱) مستفاد از کتاب الفتاویٰ: ۵، ۳۹۲

(۲) شامی: ۷/۳۰۰، کتاب البیوع باب البیع الفاسد، محقق و مدلل جدید مسائل: ۱/۳۸۴

(۳) کتاب الفتاویٰ: ۵/۳۱۱

بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے، اس لیے جب وہ رقم کرایہ دار کے واسطے سے آپ تک پہنچی تو اب یہ سودی رقم شمار نہ ہوگی۔ (۱)

ATM مشین لگانے کے لیے اپنا کمرہ کرایہ پر دینا

ATM مشین سے روپیہ نکالنے کا ہر عمل سودی نہیں ہے؛ لہذا ATM مشین لگانے کے لیے اپنی جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وإذا استاجر الذمی من المسلم بیتا لیبیع فیہ الخمر جاز عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ (۲)

بینک کے لیے سافٹ ویئر بنانا

ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر (computer software) کمپنی ہے، جو سافٹ ویئر ڈولپ کرتی ہے تو کیا وہ بینک کے لیے بھی سافٹ ویئر بنا سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالہ سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”غالباً کمپنی حسابات کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کا پروگرام بناتی ہے جس سے کرنٹ اکاؤنٹ والوں کا حساب بھی محفوظ کیا جاتا ہے اور سود پر مبنی اکاؤنٹ والوں کا حساب بھی، یہ حساب فی نفسہ سود پر مستلزم نہیں ہے اس کے ذریعہ جائز نفع کا حساب بھی کیا جاسکتا ہے، اس لیے بینک کے لیے سافٹ ویئر تیار کرنے کی گنجائش ہوگی؛ لیکن چونکہ اس بات کا علم پہلے سے ہے کہ یہ سود پر مبنی حسابات کے لکھنے اور حساب کرنے میں بھی معاون ہوگا اس لیے کراہت سے خالی نہیں۔“ (۳)

بینک کے جائز وظائف

بینک کے متعلق سابقہ صفحات میں جو بحث کی گئی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں

(۱) کتاب الفتاویٰ: ۱۰/۱۳۹

(۲) الفتاویٰ ہندیہ: ۴/۴۹۹، کتاب النوازل، ۱۲/۲۸۴

(۳) کتاب الفتاویٰ: ۱۰/۱۴۱

کہ بینک کے سارے کام غلط، ناجائز اور حرام ہیں، اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعامل جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ بینک بہت سی ایسی مفید اور جائز خدمات بھی انجام دیتا ہے جو موجودہ زمانہ کی تمدنی زندگی اور کاروباری ضروریات کے لیے مفید بھی ہیں اور ضروری بھی، دراصل بینک بھی موجودہ تہذیب کی پرورش کی ہوئی بہت سی چیزوں کی طرح ایک ایسی اہم اور مفید چیز ہے جس کو صرف ایک شیطانی عنصر (سود) کی شمولیت نے گندہ کر رکھا ہے، اب ہم بینک جو جائز خدمات انجام دیتا ہے، ان کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔

(۱) ایک جگہ سے دوسری جگہ روپیہ نقل منتقل کرنا، نیز ایک ملک سے دوسرے ملک کو روپیہ ٹرانسفر کرنا: اس کے لیے بینک تھوڑی سی فیس وصول کرتا ہے، یہ اجرت میں داخل ہے، جو جائز ہے۔

(۲) سفری چیک (Travel Cheque) جاری کرنا: جو آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، اسے اس ملک میں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے وہ بینک سے نقد روپے دے کر یہ سفری چیک لیتا ہے، جسے وہ کسی بھی جگہ بھجا کر اپنی قیمت کا روپے لے سکتا ہے اور یہ اپنے ساتھ نقد روپے لے جانے کے مقابلے میں زیادہ آسان اور زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

(۳) لوہے کا خزانہ کرایہ پر دینا: اگر کوئی شخص لوہے کے خزانے میں روپیہ رکھنا چاہتا ہے، تو بینک سے کرایہ پر یہ خزانہ لے سکتا ہے اور اپنے مصرف میں استعمال کر سکتا ہے۔

(۴) کمپنیوں کے حصے فروخت کرنا: بینک کمپنی سے اجرت لے کر اس کا حصہ فروخت کروا دیتا ہے، اگر کمپنی بینک سے یہ خدمت لینا چاہتا ہے۔

(۵) بیرونی ممالک سے لین دین کی سہولتیں بہم پہنچانا: بینک یہ نہایت ہی اہم خدمت انجام دیتا ہے، اس طرح بینک دوسرے ملکوں سے تجارتی و دیگر معاملات کرنے والوں کو بہت ساری پریشانیوں اور مشقتوں سے راحت دیتا ہے مثلاً بینک ان کی طرف سے قیمت ادا کرتا ہے اور سامان اکیسپورٹ کے کاغذات خود لے لیتا

ہے اور بینک یہ سارے کام تھوڑی سی اجرت لے کر انجام دیتا ہے جو جائز ہے۔
 (۶) قرض وصول کرنا: وہ اس طرح سے کہ قرض دینے والے لوگ بینک کے پاس اپنے کاغذات جمع کرتے ہیں اور اس پر دستخط کر کے بینک کو سونپ دیتے ہیں کہ وہ اپنی اجرت لے کر ان کا قرض ان کو وصول کر کے دے۔

(۷) اعتماد نامہ (Letter of crediy) کھولنا: بلا سود ایل سی کھولنے پر بینک جو اجرت لیتا ہے، وہ جائز ہے۔ (۱)

بینک کی مختلف خدمات

مروجہ بینک مختلف ایسی خدمات انجام دیتے ہیں، جو انسانی سماج کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

(الف) بینک لوگوں کی رقمیں محفوظ کرتا ہے اور بہ وقت ضرورت انہیں واپس لوٹاتا ہے۔ پہلے زمانے میں نقد رقم سونے اور چاندی یا کسی اور دھات کی صورت میں ہوا کرتی تھی، لوگ ضرورت سے زیادہ رقم کی حفاظت کے لیے ان کو دفینہ کی شکل میں محفوظ کر دیتے تھے، ان سکوں کو دیمک لگنے کا خطرہ نہ ہوتا تھا اور چوں کہ ان سکوں کی بہ ذات خود ایک ”قدر“ ہوا کرتی تھی؛ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قوت خرید کم نہیں ہوتی تھی، موجودہ دور میں جو کاغذی نوٹ مروج ہیں، انہیں طویل عرصہ تک محفوظ رکھنے کے لیے دفینہ کی شکل میں نہیں رکھا جاسکتا؛ ورنہ ان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، دوسرے: چوں کہ خود ان نوٹوں کی کوئی قابل ذکر قیمت نہیں ہوتی؛ بلکہ حکومت کی توثیق و تصدیق کی وجہ سے ان کو قبول کیا جاتا ہے؛ اس لیے ان کی قیمت میں تیزی سے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور زیادہ تر گراوٹ (Inflation) کی نوبت آجاتی ہے؛ اس لیے موجودہ دور میں ایسے ادارہ کی زیادہ ضرورت ہے، جو لوگوں کی رقم محفوظ رکھے۔

(ب) بینک رقم جمع کرنے والوں کو نفع بھی دیتا ہے۔ اپنی امانت کو گراوٹ سے بچانے کے لیے موجودہ دور میں ایسے ادارہ کی زیادہ ضرورت ہے، جو آپ کے سرمایہ کو نفع آور بنائیں، نیز اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے، جو سرمایہ تو رکھتے ہیں؛ لیکن خود تجارت اور کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

(ج) بینک ضرورت مندوں کو مقررہ مدت کے لیے قرض فراہم کرتا ہے، اس طرح نہ صرف قرض لینے والوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے؛ بلکہ ان کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے اور بالواسطہ سماج کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سماج میں چوں کہ غریب و ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں؛ بلکہ ایسے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، نیز بہت سی دفعہ تجارت اور کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کثیر سرمایہ (Huge Capital) مطلوب ہوتا ہے، جس کا عام افراد سے حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے؛ اس لیے یہ بھی ایک بڑی ضرورت ہے۔

(د) سماج میں بعض لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ سرمایہ موجود ہوتا ہے، جو بیکار پڑا رہتا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، بینک پہلی قسم کے لوگوں سے زائد از ضرورت سرمایہ کو حاصل کرتا ہے اور دوسری قسم کے لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، اس طرح معاشرہ میں معاشی ترقی ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو اس کا نفع پہنچتا ہے۔

(ه) اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دو ایسے علاقوں میں واقع ہو، جن کے درمیان کافی مسافت ہو تو اس وقت ایک ایسا ذریعہ مطلوب ہوتا ہے، جو ایک فریق کی طرف سے دوسری فریق کو مطلوبہ قیمت پہنچائے، یا وہ مطلوبہ سامان پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے؛ تاکہ لوگ اعتماد کے ساتھ کاروبار کر سکیں اور تجارت کو فروغ ہو، یہ ضرورت بھی بینک کے ذریعہ پوری ہوتی ہے۔

لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنا، ان کے سرمایہ کو نفع آور بنانا اور ضرورت

مندوں کو قرض فراہم کرنا وہ افعال ہیں، جو شریعت اسلامی میں نہ صرف جائز ہیں؛ بلکہ مطلوب و پسندیدہ ہیں۔

لیکن مروجہ بینکوں کے طریقہ کار میں یہ خرابی ہے کہ وہ رقم جمع کرنے والوں کو سود دیتے ہیں اور قرض لینے والوں سے سود وصول کرتے ہیں؛ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے مروجہ بینکنگ نظام بہ حالت موجودہ درست نہیں ہے۔ (۱)

بینک کے ذریعہ تجارت

بینک کے ذریعہ کاروبار کی متعدد مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں:

(۱) مالک مال از خود بینک کا واسطہ اختیار کرتا ہے، خریدار اس کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ بلٹی بینک کے واسطہ سے خریدار کے پاس بھیجتا ہے، اس میں مالک مال کو کئی فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بینک سے قیمت فوراً یا کم از کم مدت میں بہت آسانی سے وصول ہو جاتی ہے، دوسرے مال کے ضائع ہونے یا فریب اور دھوکہ کھانے یا اور معاملہ میں پڑ کر ڈوب مر جانے وغیرہ کے احتمالات بہت کم ہوتے ہیں۔

(۲) کبھی مالک مال از خود نہیں بلکہ قانون وقت کے تقاضے سے مجبور ہو کر بینک کا واسطہ اختیار کرتا ہے، اور پھر بقیہ عمل وہی کرتا ہے جو نمبر ایک میں گزرا، اور خریدار اگرچہ اس کو پسند نہیں کرتا مگر انکار بھی نہیں کر سکتا۔

(۳) کبھی حکومت خود دخیل ہو کر بائع و مشتری کے درمیان بینک کو قانوناً واسطہ بنا دیتی ہے، اور بینک کے ذریعہ خرید و فروخت کراتی ہے، یہ دونوں صورتیں پہلی صورت کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں۔

(۴) کبھی بینک خود پیش کش کر کے یہ طریقہ کار جو بینک نمبر ایک میں گزرا مالک مال

سے اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس طریقہ کار میں بینک کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، بینک کی آمدنی بڑھتی ہے، یہ صورت پہلی تینوں صورتوں سے کم ہوتی ہے۔

(۵) کبھی یہ طریقہ کار (بذریعہ بینک کاروبار) خود خریدار بھی اختیار کرتا ہے مگر صرف ان صورتوں میں جب خریدار کے پاس اتنا سرمایہ نہیں رہتا کہ ہمیشہ نقد ہی قیمت ادا کر سکے، یا کوئی اور قانونی مجبوری ہوتی ہے یا راستہ وغیرہ کے خطرہ سے حفاظت مقصود ہوتی ہے۔

(۶) انہی مواقع میں کبھی بینک خود پیش کش کر کے خریدار سے براہ راست یہ طریقہ کار اختیار کر لیتا ہے یہ اخیر کی دونوں صورتیں بہ نسبت پہلی چار صورتوں کے اور بھی بہت کم ہوتی ہیں اس لیے کہ اس میں خریدار کو اگرچہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں مگر اس پر کچھ خرچ کا بار زائد ہو جاتا ہے، نیز کچھ ذمہ داریاں اور پریشانیاں بھی سوار ہو جاتی ہیں، ان چھ صورتوں میں سے پہلی چار صورتوں میں بینک سے خریدار کے قرض لینے یا بینک کو قرض پر نفع دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان صورتوں میں خریدار بینک سے قرض کا کوئی معاملہ کرتا ہی نہیں، بلکہ مالک خود یا حکومت یا خود دونوں براہ راست بینک سے اپنا معاملہ کر کے اس کو اپنا وکیل یا اجیر بناتے ہیں یا بینک خود دخیل ہو کر بجائے خریدار کے مالک مال سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق خود جو معاملہ چاہے کرتا ہے اس میں خریدار بینک سے کہنے نہیں جاتا کہ میری طرف سے اتنا قرض دے دو، بلکہ یہ صورت قریب قریب ویسی ہی ہوتی ہے جیسی صورت اصل پرائیویٹ فنڈ میں ہوتی ہے کہ محکمہ خود جو معاملہ چاہتا ہے اپنے ملازم کے ساتھ کرتا ہے، مثلاً یہ کہ ملازم کی تنخواہ سے وضع کردہ روپیوں کے مثل خود اضافہ کرتا ہے یا مثلاً خود ہی نام نہاد جمع شدہ فنڈ پر سود یا سود در سود وغیرہ کے نام سے کچھ رقم بڑھاتا رہتا ہے لیکن کوئی اس کو سود نہیں کہتا، پس جس طرح وہاں سود کا تحقق نہیں ہوتا یہاں بھی نہ

ہوگا، کیونکہ سود کا تحقق عقود معاوضہ میں ہوتا ہے اور یہاں سرے سے خریدار کا بینک سے کوئی عقد ہی نہیں ہوتا اور یہ ظاہر ہے۔

اور پانچویں چھٹی صورت میں (جب خریدار خود بینک کا واسطہ اختیار کرے یا بینک خود براہ راست خریدار سے معاملہ کرے) بھی صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں (یہاں الف، ب، ج، د) کے عنوان سے چھ صورتیں لکھی جاتی ہیں:

(الف) خریدار کا نقد سرمایہ بینک میں داخل و موجود ہے اور بینک خود مالک مال کو قیمت جمع کر دیتا ہے تو اس کو بھی خریدار کا قرض لینا نہیں کہیں گے بلکہ اسی جمع شدہ سرمایہ سے ادا کرنا یا جمع کرنا محسوس کریں گے، اور بینک کو اس کا اجیر یا وکیل کہیں گے اور جو پیسے بینک خریدار سے مزید وصول کرے گا اس کو اس کے عمل کی اجرت قرار دیں گے۔

(ب) خریدار کا کچھ سرمایہ تو بینک میں جمع نہیں ہے لیکن بینک از خود ادائیگی ٹمن کی مقررہ مدت سے قبل ہی مالک مال کو قیمت ادا کر دے تو بھی خریدار کا قرض لینا نہ کہیں گے، اور پھر بینک خریدار سے جو رقم اصل قیمت سے زائد لے گا، اس کو سود کہنا ضروری نہ ہوگا اور یہ ظاہر ہے۔

(ج) ادائیگی ٹمن کی مقررہ تاریخ ختم ہونے کے بعد اگر بینک از خود قیمت جمع کر دے لیکن خریدار سے کوئی معاملہ نہ کرے جب بھی قرض لینا صادق نہ آئے گا اور اس پر بینک جو رقم اصل ٹمن سے زائد لے گا اس کو سود کہنا ضروری نہ ہوگا۔

(د) اسی طرح اگر خریدار کا کچھ سرمایہ بینک میں جمع نہ ہو لیکن بینک مال کو اپنے قبضہ و نگرانی میں لیکر قیمت مال کی جمع کر دے، پھر جب خریدار قیمت ادا کرے اس کے بعد مال پر قبضہ کرنے دے تو اس صورت میں بھی قرض لینے کا معاملہ خریدار سے نہ ہوگا، اور جو پیسے بینک لے گا وہ بجائے سود کے اجرت عمل شمار ہوگی۔

(ر) ان تمام صورتوں میں خواہ پہلی نمبر وار چھ صورتیں ہو یا یہ الف، با وغیرہ پانچ

صورتیں ہوں سب میں اگر بینک اپنے پاس سے قیمت مال ادا نہ کرے بلکہ خریدار جس جس طرح قیمت ادا کرتا ہے کرتا جائے باقسط یا قسط واحد بینک وصول کرے محض وہ قیمت مال کو دیتا جائے تو اس صورت میں بھی جو پیسہ خریدار سے یا مالک مال سے بینک طے کر کے خود لے گا، وہ سود نہ ہوگا بلکہ وہ اسکی اجرت و حق المحنت ہوگی، اور یہ دینا لینا جائز رہے گا۔

(س) البتہ اگر خریدار بینک سے واقعی قرض لے کر خود مالک مال کو قیمت ادا کرے یا بینک سے قرض لینے کا معاملہ کرے مثلاً اس طرح معاملہ کرے کہ تم مالک مال (بائع) کو میری طرف سے قیمت ادا کر دیا کرو، میں بعد میں تم کو ادا کر دیا کروں گا، تو بیشک یہ دونوں معاملے قرض کے ہوں گے، پہلا خالص قرض کا اور دوسرا قرض اور وکالت دونوں کا ہوگا اور ان دونوں صورتوں میں بینک اپنے دیئے ہوئے روپیہ سے زائد رقم جو خریدار سے وصول کرے گا وہ بلاشبہ سود ہوگی، اور اس صورت میں بیشک سود دینے کا ارتکاب خریدار سے ہوگا، جس کی اجازت بغیر شدید حاجت کے نہ ہوگی، مثلاً بغیر قرض لیے کام نہ چلتا ہو اور بینک کے علاوہ کہیں اور سے قرض نہ ملتا ہو یا ملتا ہو مگر باعتبار بینک کے سود زیادہ دینا پڑتا ہو، یا مثلاً کوئی قانونی مجبوری ایسی ہو جائے کہ بغیر توسط بینک کے کاروبار نہ ہو سکے۔ (۱)

بینک کے متفرق مسائل

بینک میں کسی اکاؤنٹ میں نقد جمع کر دینا، خواہ براہ راست ہو یا بینک ٹرانسفر کے ذریعہ ہو، اکاؤنٹ ہولڈر کا اس رقم پر قبضہ سمجھا جائے گا اور بینک قبضہ کا وکیل سمجھا جائے گا۔

اسی طرح بینک ڈرافٹ (Bank draft) کی ادائیگی مندرج رقم کی سپردگی

سمجھی جائے گی۔

جب کہ پرسنل چیک (persnal chek) دینا اس پر درج رقم کی ادائیگی نہیں سمجھی جائے گی، جب تک کہ صاحب حق اس کو وصول نہ کر لے یا اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہ کرادے۔

ڈیبٹ کارڈ (debit card) یا چارج کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی کرنا، حوالہ ہے، جس سے مشتری کا ذمہ بری ہو جائے گا اور اس پر حوالہ کے احکام جاری ہوں گے۔ (۱)

بینک سے لیٹر آف کریڈٹ نکلوا کر تجارت کرنا بھی جائز ہے، اور اس سے متعلق جو خدمات بینک فراہم کرتا ہے اس کے پیش نظر (اجرت کے طور پر) ایسا لیٹر جاری کرنے پر بینک کو کمیشن دینا بھی جائز ہے بشرطیکہ اس کی ادائیگی میں سود لازم نہ آئے۔

پیشگی ادائیگی کے بغیر جاری کیے گئے لیٹر آف کریڈٹ (letter of credit with out margin) پر فائدہ (یعنی ضروری مصارف سے زیادہ) وصول کرنا باہا ہونے کے سبب شرعاً ممنوع اور محظور ہے۔

اگر بیع بائع کی مملوک ہے تو یہ ممکن ہوگا کہ متعاقدین کے درمیان خط و کتابت، ٹیلیفونک گفتگو یا کسی اور طریقہ سے ہونے والے ایجاب و قبول کے نتیجہ میں بیع مکمل مانی جائے اور پھر بیع اور ثمن کا تبادلہ لیٹر آف کریڈٹ یا آپس میں طے شدہ کسی بھی طریقہ سے کیا جائے۔

اگر بیع بائع کی ملکیت میں نہیں، یا بیع کا اتمام کسی چیز پر موقوف ہو تو بیع کا قرار شرعی اعتبار سے وعدہ کے حکم میں ہوگا اور بائع بیع کا مالک بنے اس کے بعد موقوف علیہ امر متحقق ہونے کے بعد ایجاب و قبول سے یا تعاطی سے بیع منعقد ہوگی۔

✽ لیٹر آف کریڈٹ کی صورت میں بائع کی طرف سے سامان ٹرانسپورٹ کمپنی کے حوالے کرنے پر بیع تعاطی منعقد ہو جائے گی، کیونکہ تعاطی ایک جانب سے بھی جائز ہو جاتی ہے۔

✽ اگر بوقت عقد مشتری یا مشتری کا وکیل بائع کے پاس بیع وصول کرنے کے لیے موجود ہو تو بائع کی جانب سے بیع اور سامان میں تخلیہ کرتے ہی فوراً بیع کا ضمان مشتری پر منتقل ہو جائے گا۔

✽ اگر مشتری یا اس کا وکیل بائع کے پاس موجود نہ ہو تو عالمی تجارت کے عرف اور قوانین کے مطابق جس وقت ٹرانسپورٹ کمپنی یا بندرگاہ اٹھارٹی کو بیع کے حوالے کرے اس وقت مشتری پر ضمان منتقل ہوگا، خواہ مشتری نے خود کمپنی (بائع) پسند کر کے آرڈر دیا ہو یا بائع نے آفر قبول کر کے مشتری کے اذن یا حکم سے اس کی تعیین کی ہو۔

✽ ٹرانسپورٹ کے مصارف کا ذمہ عقد میں متعاقدین کے طے کرنے کے مطابق ہوگا۔

جب بائع کی طرف سے سامان ارسال کر دیا جائے، ٹرانسپورٹ کمپنی مشتری کی جانب سے وکیل بالقبض ہو اور اس طرح ضمان مشتری پر منتقل ہو جائے تو مشتری کے لیے جائز نہ ہوگا کہ جب تک سامان بندرگاہ پر نہ پہنچے اور وہ خود یا اس کا وکیل قبضہ نہ کر لے وہاں تک کسی تیسرے کو فروخت کرے۔ (۱)

بینک سے جاری ہونے والے کارڈ کے احکام

بینک سے مختلف کارڈ جاری ہوتے ہیں، ان کی حیثیت ایک معتبر دستاویز کی ہے جو بینک کسی شخص یا ادارہ کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے قیمت ادا کیے بغیر سامان

(۱) حوالہ سابق ص: ۱۰۱، ۱۰۲، لیٹر آف کریڈٹ کی وضاحت۔ جدید معیشت و تجارت: ۱۱۹، ۱۲۰، فقہی

خریدے یا خدمات حاصل کرے، اور بینک اس کا معاوضہ ادا کرنے کا ضامن ہوتا ہے، یہ کارڈ اپنی خدمات اور سہولتوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) اے ٹی ایم کارڈ

(بطاقات اجهزة الصراف الآلى، بطاقات الحساب الجارى)

(Automatid teller machine card)

بینک اپنے کھاتہ داروں کو یہ کارڈ اس غرض سے جاری کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ وہ اپنے شہر یا ملک یا کسی اور دوسری جگہ کہیں بھی موجود اے ٹی ایم نظام سے اپنی ضرورت کے بقدر رقم بصورت نقد حاصل کر سکے، اس کارڈ کے ذریعہ آدمی اپنی جمع شدہ رقم سے ہی استفادہ کر سکتا ہے، اس لیے الگ سے کوئی معاوضہ کسی عنوان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں تک رقم کی حفاظت اور بوقت ضرورت رقم کی واپسی کی بات ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں؛ کیوں کہ اس کی حیثیت قرض کی ہے، بینک لوگوں سے خواہش کرتا ہے کہ لوگ اسے پیسے دیں، وہ پیسے دینے والے کے حسبِ خواہش اسے ادا کرے گا، اس طرح بینک کی حیثیت قرض لینے والے کی ہوئی اور کھاتہ دار کی حیثیت قرض والے کی، نیز اے ٹی ایم کارڈ کی حیثیت قرض کے وثیقہ کی ہوئی کہ قرض دہندہ جب چاہے کارڈ دکھا کر اسے حاصل کرے، اے ٹی ایم سے استفادہ کے جواز کے سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے۔ (۱)

فقہ اکیڈمی انڈیا نے اپنے پندرہویں فقہی سمینار میں اے ٹی ایم کارڈ کی شرعی حیثیت کے بارے میں درج ذیل فیصلہ کیا ہے:

”چونکہ معاملات میں اصل اباحت ہے، اس لیے اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعہ مشین سے اپنی جمع کردہ رقم نکالی جاتی ہے، اس کے استعمال میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔“ (۲)

(۱) احکام مال حرام: ۵۵

(۲) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے: ۱۸۳

پھر A.T.M کارڈ دو طرح کے ہوتے ہیں:

(۱) (Domestic card)

یہ وہ کارڈ ہے جو صرف کسی ایک ملک کے حدود کے اندر استعمال کیے جاسکتے ہیں، بینکوں کے آپس میں کیے گئے معاہدات کے تحت ان کارڈوں کو کسی بھی بینک کی اے ٹی ایم مشین میں استعمال کیا جاسکتا ہے، کارڈ جاری کنندہ کی طرف سے نصب شدہ مشینوں کو استعمال کرنے کی صورت میں کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، جب کہ دیگر بینکوں کی نصب کردہ مشینوں سے استفادہ کی صورت میں ایک مخصوص رقم فیس کی مد میں کاٹی جاتی ہے۔

(۲) International card

یہ کارڈ انٹرنیشنل کمپنیوں کے زیر انتظام استعمال کیا جاتا ہے، اس کارڈ کا حامل اسے پوری دنیا میں جہاں بھی چاہے استعمال کر سکتا ہے، جیسے (Visa International) کی طرف سے جاری کردہ (Visa Electronic card) اور master کمپنی کی طرف سے جاری کردہ (Master card) وغیرہ، یہ کارڈ عام طور سے بینک ہی جاری کرتے ہیں، ان کا تعلق حامل کارڈ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اکاؤنٹ میں موجود رقم کے بقدر ہی وہ اس کارڈ کے ذریعے A.T.M مشینوں کے ذریعے نقدی حاصل کر سکتا ہے۔ (۱)

اے ٹی ایم (A.T.M) سے قرض کی ادائیگی

آج کل بعض لوگ اپنے قرضوں کی ادائیگی اے ٹی ایم (A.T.M) کے ذریعہ کرتے ہیں، مثلاً ایک شخص کسی سے ایک ہزار روپے قرض لیتا ہے، اور مقررہ وقت پر قرض خواہ کے اے ٹی ایم میں ایک ہزار روپے ڈال دیتا ہے، بینک اپنا سروس چارج ۲۵ روپے اس میں سے کاٹ لیتا ہے، تو قرض خواہ کو اس کی پوری رقم ایک ہزار کے بجائے ۹۷۵ روپے ہی ملتی ہے، جب کہ وہ پورے ایک ہزار کا حقدار ہے، اس لیے

ادائیگی قرض کی یہ صورت درست نہیں ہے، البتہ اے ٹی ایم (A.T.M) کے ذریعہ ادائیگی قرض کی یہ صورت اس وقت درست ہو جائے گی جب کہ قرض کی رقم کے ساتھ بینک کا سروس چارج بھی قرض خواہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے۔ (۱)

(۲) ڈیبٹ کارڈ (Debit card)

اس کے ذریعہ تین طرح کے منافع حاصل کیے جاسکتے ہیں، ضرورت کے وقت رقم نکالی جاسکتی ہے، خرید و فروخت کے بعد قیمت کی ادائیگی کی جاسکتی ہے، ضرورت پر رقم اپنے کھاتے سے دوسرے کھاتے میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔

ڈیبٹ کارڈ کا حامل اپنی جمع کردہ رقم سے استفادہ کرتا ہے، اس سے زیادہ سے نہیں اور بینک اسے جو خدمات مہیا کرتا ہے اس کے لیے الگ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، صرف کارڈ بنانے کے وقت اس کی فیس لی جاتی ہے، جہاں تک بوقت ضرورت رقم نکالنے کی سہولت تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اب رہ گیا بینک کا اس کی طرف سے قیمت ادا کرنا یا کسی وجہ سے کسی دوسرے کے کھاتے میں رقم منتقل کرنا تو یہ بھی درست ہے، اگر کارڈ، ہولڈر پر کسی کا قرض باقی ہو اور بینک کے ذریعہ قرض ادا کیا جائے، فقہ کی اصطلاح میں یہ حوالہ ہوا، حوالہ سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ دین ہو وہ کسی کو اپنی طرف سے دین کی ادائیگی کا ذمہ دار بنا دے اور وہ دوسرا شخص اس کی طرف سے ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لے: *تحويل الدين من ذمة الأصلي إلى ذمة المحتال عليه*۔ (۲)

اور جس شخص کو ادا کیا جا رہا ہے اگر کارڈ ہولڈر کے ذمہ پہلے سے اس کی رقم باقی نہ ہو تو بینک کی حیثیت اس کی طرف سے وکیل کی ہوگی اور یہ بھی جائز ہے:

قال المؤكل خذ هذا الألف يا فلان وادفعه إلى فلان فأياها ما

قضی جاز قیاساً واستحساناً (۳)

(۱) اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے: ۲۲۰/۵ (۲) عناية على الهداية مع الفتح: ۲۳۸۷

(۳) فتاویٰ خانہ مع الہندیہ: ۴۶۹/۵

- ❖ بینک یہ کارڈ اسی شخص کو دیتا ہے، جس کا کھاتہ بینک میں موجود ہو۔
- ❖ جتنا بقایا اس کا بینک کے پاس ہو، زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رقم نکالنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے۔
- ❖ اس کارڈ کے ذریعہ نقد رقم نکالی جاسکتی ہے، سامان بھی خرید کیا جاسکتا ہے، خدمات جیسے ہوٹل میں رہائش، ہوائی جہاز میں سفر کی سہولت وغیرہ کی اجرت بھی ادا کی جاسکتی ہے۔
- ❖ کارڈ ہولڈر جتنی رقم استعمال کرتا ہے، بینک اس کے اکاؤنٹ سے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ (۱)

رہ گئی فیس کارڈ کی بات تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی؛ کیوں کہ رقم کی منتقلی وغیرہ کے سلسلہ میں جو ضروری کارروائی کرنی پڑتی ہے، اس کی اجرت ہے اور فقہاء نے ایسے کاموں کے لیے اجرت کو جائز قرار دیا ہے، معروف حنفی فقیہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لیستحق القاضی الأجر علی کتب الوثائق أو المحاضرات أو السجلات قدر ما يجوز لغيره كالمفتی۔ (۲) قاضی وثیقہ، محضر وغیرہ کے لکھنے پر اس مقدار اجرت کا مستحق ہوگا جو دوسرے کو جیسے مفتی کو دی جاتی ہے۔ (۳)

ڈیبٹ کارڈ سے حاصل ہونے والی خدمات

- ❖ کارڈ ہولڈر مذکورہ کارڈ کے ذریعہ درج ذیل خدمات حاصل کر سکتا ہے:
- (۱) اشیاء کی خریداری اور کارڈ کے ذریعہ ادائیگی، کیونکہ دوکاندار کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کارڈ کے ذریعہ فروخت کی ہوئی اشیاء کی قیمت اپنے اکاؤنٹ تک پہنچائے۔
- (۲) ضرورت کے مطابق نقد رقم نکالنا۔

(۱) جدید مالیاتی ادارے: ۳۲

(۲) درمع الرد: ۱۲۷/۹

(۳) درمع الرد: ۱۲۷/۹

(۳) انٹرنیٹ کے ذریعہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنا۔ اس کارڈ کے ذریعہ اہتمام (اعتماد) کی بنیاد پر نہ قرض ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اور خدمت فراہم کی جاتی ہے، بعض کمپنیاں یہ کارڈ مفت دیتی ہیں، عام طور پر فیسوں کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، البتہ اگر صارف نے کارڈ جاری کنندہ کے علاوہ کسی دوسری کمپنی کے واسطے سے رقم نکوائی یا کوئی اور خریداری کی تو اس کی فیس لی جاتی ہے، غالب طور سے یہ کارڈ کسی بھی ملک کے حدود کے اندر، جہاں اس بینک کی شاخیں ہوں اور وہ کمپیوٹرائزڈ نظام سے منسلک ہوں جس سے صارف کے اکاؤنٹ اور بیلنس کا پتا چلتا ہے، وہاں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بعض کمپنیاں کارڈ کو قبول کرنے والے تاجروں سے فروخت کی گئی اشیاء اور خدمات کے ٹمن سے کمیشن لیتی ہیں۔

کارڈ ہولڈر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اکاؤنٹ میں موجود بیلنس سے بڑھ کر کوئی خریداری یا خدمات حاصل کرے کہ وہ مدیون بن جائے، البتہ بعض مؤسسات اس کارڈ پر قرض کی سہولت بھی فراہم کرتی ہیں، اس وقت یہ کریڈٹ کارڈ کہلانے کا زیادہ مستحق ہوگا بنسبت اس کے کہ اس کو ڈیبٹ کارڈ کہا جائے۔

چونکہ اس کارڈ کے ذریعہ صارف کو قرض فراہم نہیں کیا جاتا، صارف کے اکاؤنٹ سے خریداریوں کی قیمت فوراً وصول کی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو فوری ادائیگی کا کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔

A.T.M کارڈ کو بھی اس نوع کے کارڈوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی صارف کا بینک میں اکاؤنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔

ڈاکٹر علی القری کہتے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈز میں سے نہیں، اور کریڈٹ کارڈز کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو مذکورہ کارڈ اس سے مقصود نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ بتایا کہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ میں سے نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی زیادہ اہمیت ہے، روز بروز اس کا تعامل کم ہوتا جا رہا ہے۔

اس کارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ صارف نقد رقم ساتھ لے جائے بغیر سہولت و آسانی سے نقدی، اشیائے ضرورت اور دیگر خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ بعض بڑے یورپی (انگریزی) بینکوں نے (Swich card) اور Barclay card کے نام سے اسی طرح کے کارڈ جاری کیے ہیں، تاکہ حامل کی طرف سے کی گئی خریداریوں کی ذمہ داری انہیں قبول کرنا نہ پڑے، ۵۰ جنیہ سے زائد ضمان کو وہ قبول نہیں کرتے۔

فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ

اس مسئلہ میں فقہ اکیڈمی انڈیا کا منفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ خرید و فروخت اور ایک کھاتہ سے دوسرے کھاتہ میں رقم کی منتقلی درست اور جائز ہے۔ (۱)

ڈیبٹ کارڈ کے جواز کی شرائط

ڈیبٹ کارڈ کے جواز کے لیے عام طور سے دو شرطیں بیان کی جاتی ہیں:

(۱) کارڈ ہولڈر اپنے بیلنس سے نقدی اور خریداری کی سہولت حاصل کرے۔

(۲) اس پر کوئی سودی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔

اس کارڈ کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ”المعايير

الشرعية“ کی املائی تقریر میں تفصیلی بحث کی ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں:

اس میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ مہینے پر بل بھیجے، پھر ساٹھ دن انتظار کرے اور پھر

ادا یگی کی تاخیر میں سود لگے، وغیرہ وغیرہ، یہ قصہ نہیں رہتا بلکہ براہ راست ادا یگی ہو جاتی

ہے۔

نوٹ: اس کارڈ اور اس پر وصول کی جانے والی فیسوں کے بارے میں مزید تفتیق

اور غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کارڈ کی حقیقت سے صرف نظر کر کے صرف

دو شرطوں کی بنیاد پر اس کو سند جواز فراہم کرنا غیر محتاط طرز عمل شمار کیا جائے گا۔

ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر منافع کی اسکیم

اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) اپنے صارفین کو یہ اسکیم دیتی ہے کہ اگر صارف اس کا ”ڈیبٹ کارڈ“ استعمال کر کے کچھ خریداری کرے تو وہ پانچ فیصد نقد واپس کرتی ہے، مثلاً کوئی شخص ۵ ہزار کا سامان ”ڈیبٹ کارڈ“ سے خریدے تو بینک پانچ فیصد کے حساب سے ساڑھے سات سو روپے واپس کرتی ہے، تو شرعاً اس واپس شدہ رقم لینے کا حکم سے متعلق حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ

”ایس بی آئی (SBI) جو اپنے صارفین کو اسکیم دیتی ہے کہ وہ اس کے ڈیبٹ کارڈ سے جو کچھ خرید کرے گا اس کا پانچ فیصد بینک اس کو واپس کرے گا، تو بظاہر اس کو جائز ہونا چاہئے؛ کیوں کہ بینک از خود اپنا ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے والے کو یہ رقم دیتی ہے، یہ اس کی طرف سے عطیہ یا انعام ہے، دوسرے فریق کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے کہ بینک اسے رقم ادا کرے، ربا تو اس وقت ہوتا جب دونوں کے درمیان عقد ہو اور اس میں ایک فریق ایسے اضافہ کا مطالبہ کرے جو خالی عن العوض ہو، اگر ایک فریق اپنے طور پر دوسرے فریق کے مطالبہ کے بغیر کوئی رقم بڑھ کر دے، تو یہ ربا میں شامل نہیں ہے اور اس کی تاویل یہ بھی کی جاسکتی ہے کہ چونکہ ڈیبٹ کارڈ بینک کا ہے تو گویا بینک نے مال خریدا اور کم قیمت میں کارڈ ہولڈر سے فروخت کیا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں ”بیع وضعیہ“ کہتے ہیں اور یہ شکل جائز ہے“

وجائز لمن أتى السوق من أبله، أو من غير أبله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا السلطان“ (۱)

(۴) کریڈیٹ کارڈ (Credit card)

کریڈیٹ کارڈ دو طرح کے لوگوں کو جاری کیا جاتا ہے ایک اس شخص کو جس کا پیسہ بینک میں جمع ہے، البتہ وہ اپنی جمع شدہ رقم کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، دوسرے وہ شخص جس کی رقم بینک میں جمع نہیں ہے، بینک اس کے حالات معلوم کر کے اس کی مالی حیثیت متعین کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماہانہ اور سالانہ آمدنی کیا ہے؟ اسی مناسبت سے اس کے کارڈ جاری کرتا ہے، اس کارڈ سے وہ فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں جو ڈیبٹ کارڈ سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے مزید ایک سہولت قرض حاصل کرنے کی ہوتی ہے ایک متعین حد تک کارڈ ہولڈر اپنے کھاتہ میں پیسہ نہ ہونے کے باوجود رقم لے سکتا ہے، اب اگر اس نے پچاس دنوں کے اندر رقم ادا کر دی تو اسے کوئی زائد رقم دینی نہیں پڑتی، اگر پچاس دنوں سے مدت بڑھ گئی تو یومیہ شرح کے لحاظ سے مزید رقم ادا کرنی پڑتی ہے، نیز اس کارڈ کے حصول اور کارڈ کے مدت گزر جانے کے بعد اس کی تجدید کے لیے فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔

اب جہاں تک ڈیبٹ کارڈ والی سہولتوں کے حاصل کرنے اور کارڈ کی فیس ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرض کی سہولت اور اس پر زائد رقم کی ادائیگی یہ سود ہے اور سود خور کی نفسیات یہی رہی ہے کہ پہلے قرض دو؛ تاکہ لوگ ہنسی خوشی نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اسے لے لیں اور جب وقت پر ادا نہ کر سکے تو زائد ادائیگی کی شرط پر مہلت دے دو، زمانہ جاہلیت میں ربا کا یہی طریقہ زیادہ مروج تھا، جسے ربانسیہ سے تعبیر کیا گیا ہے:

ثم إذا دخل الدين طالبو المديون برأس المال؛ فإن تعذر عليه
الاداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا في
الجاهلية يتعاملون به (۱)

پھر جب دین کی ادائیگی کا وقت آجاتا تو قرض دینے والے اصل رقم کی

واپسی کا مطالبہ کرتے اب اگر اس کے لیے ادا کرنا مشکل ہوتا تو رقم میں بھی اضافہ کر دیتے یعنی زائد رقم کا مطالبہ کرتے اور مہلت بھی دیتے رہتے، ربا کی یہی صورت زمانہ جاہلیت میں مروج تھی۔

اور سود کا لینا دینا دونوں حرام ہے، اس لیے کریڈٹ کا حاصل کرنا اصولی طور پر جائز نہیں، جائز سہولتیں، ڈبیٹ کارڈ سے حاصل ہو جاتی ہیں، یہی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ باتفاق علماء ہے کہ کریڈٹ کا حصول جائز نہیں جو کہ جس کا حصول ہی سودی کاروبار کے معاہدہ پر ہوتا ہے۔

اس سے تو بہ یہ ہے کہ آدمی کریڈٹ کارڈ کو ڈبیٹ کارڈ سے بدل لے۔

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کریڈٹ کارڈ سے متعلق فرماتے ہیں کہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ چاہے وقت پر رقم ادا کر دی جائے تب بھی کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والا بینک کریڈٹ کارڈ لے کر اشیاء مہیا کرنے والے دکان دار سے اپنا کمیشن یا سود ہر حال میں وصول کرتا ہے، اس لیے گویا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنے والا شخص اگرچہ خود سود نہیں دیتا، مگر بینک کو سود دلانے کا ذریعہ ضرور بنتا ہے، لہذا اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ (۱)

بینک یہ کارڈ بھی ایسے شخص کو دیتا ہے جس کا اکاؤنٹ بینک میں موجود ہو۔

کارڈ ہولڈر کی رقم اکاؤنٹ میں نہ ہو یا کم ہو، تب بھی وہ کارڈ سے استفادہ کر سکتا ہے، یہ رقم اس کے ذمہ دین ہوگی۔

کارڈ ہولڈر اس کارڈ کی بنیاد پر نقد رقم بھی حاصل کر سکتا ہے، خریداری بھی کر سکتا ہے اور اجرت ادا کر کے خدمات سے استفادہ کر سکتا ہے۔

اس کارڈ کے ذریعے ادھار رقم یا اشیاء یا خدمات بھی حاصل کی جاسکتی ہیں اور واجبات کی ادائیگی بھی کی جاسکتی ہے۔

✽ کارڈ ہولڈر مقررہ مدت کے اندر اصل رقم سے زائد حاصل کیے ہوئے قرض ادا کر دینے کا پابند نہیں رہتا بلکہ تاخیر کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے؛ مگر اس صورت میں اس کو سود ادا کرنا پڑتا ہے۔

✽ مقررہ مدت میں ادائیگی کے دوران کارڈ ہولڈر نئی ادھار داری (ادھار خریداری، خدمات کا حصول یا بطور قرض نقد رقم کا حصول) نئی مدت میں ان کی ادائیگی کے وعدہ کے ساتھ کر سکتا ہے، جیسے اس نے ”دس ہزار ڈالر“ کارڈ کی بناء پر بطور قرض خرچ کئے، جسے پچاس دنوں کے اندر ادا کرنا ہے، ابھی یہ قرض ادا بھی نہیں ہوا ہے مگر وہ آئندہ پچاس دنوں کے وعدہ پر مزید مثلاً پانچ ہزار ڈالر خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتا ہے۔

✽ بینک کارڈ ہولڈر کے واجبات ادا کرے گا، پھر مقررہ مدت میں اس سے وصول کر لے گا اور اگر مقررہ مدت میں اس نے ادا نہیں کیا تو ”سودی بینک“ اس سے سود وصول کریں گے۔ (۱)

✽ فقہ اکیڈمی انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے: کریڈٹ کارڈ کی مروجہ صورت چونکہ سودی معاملہ پر مشتمل ہے؛ لہذا کریڈٹ کارڈ یا اس قسم کے کسی کارڈ کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲)

✽ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ: کاروباری ضرورت یا مالی تحفظ کی غرض سے کریڈٹ کارڈ لینے اور اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے، بشرطیکہ پہلے سے اکاؤنٹ کھلوا یا جائے تاکہ کارڈ جاری کرنے والا ادارہ اپنا قرض وہاں سے وصول کر لے، اور اگر اکاؤنٹ سے فی الحال قرض منہا کرنے کا انتظام نہ ہو تو اس کی انتہائی احتیاط برتی جائے کہ جاری کردہ بلوں کی قیمت مقررہ مدت کے اندر ادا

(۱) جدید مالیاتی ادارے ص: ۳۳

(۲) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے ص: ۱۸۳

کردی جائے تاکہ ان پر سود لاگو نہ ہو سکے کیونکہ سود کا ادا کرنا حرام ہے، یہ کارڈ

غیر اسلامی بینک سے بھی لے سکتے ہیں۔ (۱)

کریڈٹ کارڈ کی خصوصیات

ماہرین اقتصادیات اور جدید مسائل خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بحث کرنے والے اہل علم نے اس کی درج ذیل خصوصیات بیان کی ہیں:

(۱) یہ متعین شرح کے اندر وقت کے اعتبار سے بڑھتے رہنے والے قرض کا حقیقی ذریعہ ہے جس کا تعین کارڈ جاری کرنے والا ادارہ کرتا ہے، یہ ادائیگی کا بھی ذریعہ ہے۔

(۲) اس کا حامل خریدے گئے سامان کی قیمت اور خدمات کا عوض ادا کرتا ہے اور جس حد تک قرض لینے کی اس کو اجازت ہوتی ہے اتنی رقم نکال سکتا ہے اور اگر کوئی حد متعین نہ ہو تو جتنی چاہے رقم نکال سکتا ہے۔

(۳) اس کارڈ یعنی (Premium card) پر عام کارڈ کے مقابلے میں زیادہ فیس وصول کی جاتی ہے، اس کارڈ سے مقصود حامل کو ایک ممتاز مقام فراہم کرنا ہوتا ہے۔

(۴) عام کارڈ کے مقابلے میں (premium card) ہولڈر سے تجارتی مراکز والے زیادہ سوال جواب نہیں کرتے ہیں۔

(۵) اس کارڈ کے حصول کے لیے بینک میں بیلنس کا ہونا ضروری نہیں۔

(۶) فوری طور سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بلکہ حامل کارڈ اور جاری کنندہ کے باہمی اتفاق سے ایک متعین وقت پر ادائیگی کی جاتی ہے۔

(۷) ادائیگی قسط وار کی جاتی ہے۔

(۸) بعض بینک صارفین کی مالی حیثیت کا اعتبار کیے بغیر کارڈ جاری کرتے ہیں۔

(۹) بعض بینک سالانہ تجدید کی فیس وصول نہیں کرتے، بلکہ اس کے مقابلے میں سودی فوائد کے حصول پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ (۱)

کریڈٹ کارڈ کا تاریخی پس منظر

آخری زمانے میں جبکہ بینکوں کا وجود کثرت کے ساتھ ہوا اور عالمی سطح پر رابطوں کا سلسلہ بڑھا، ابتدا میں تو برتن بطور کرنسی استعمال ہوئے، پھر کپڑے، پھر نمک، پھر کھانے پینے کی چیزیں اور پھر سونے اور چاندی اور آخر میں سب سے مشہور وہ کرنسی نوٹ ہے جو حکومت جاری کرتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے پیچھے سونا چاندی ہے کہ نہیں، بلکہ درحقیقت اس کی اپنی اعتباری قوت پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے جاری کرنے والے ملک پر اعتماد کیا جاتا ہے بس یہی کریڈٹ کا محور بن گیا۔ اس طرح جب بینکوں نے ترقی کی جس کا اہم کام امانتوں کا قبول کرنا اور قرضوں کا مہیا کرنا ہے تو اس میں ترقی پیدا ہوئی اور بجائے نقد رقوم کے منتقل کرنے کے چیک سسٹم متعارف ہوا اور پھر رفتہ رفتہ اس میں بھی ترقی ہوئی اور اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی۔ (۲)

کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی

کریڈٹ کارڈ کے وجود میں آنے کی وجہ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس بات کو علماء اور معاشیات کے ماہرین نے مختلف انداز اور تعبیرات میں بیان کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم صحیح بخاری کی درسی تقریر ”انعام الباری“ میں ”کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی“ کے عنوان سے فرماتے ہیں:

”وجہ اس کی یہ ہے کہ چوری، ڈاکے بہت ہونے لگے ہیں، اگر کوئی آدمی گھر سے نکلے اور اسے لمبی چوڑی خریداری کرنی ہو، اب اگر وہ جیب میں بہت سارے پیسے ڈال کر لے جائے تو خطرہ ہے کہ ڈاکہ پڑ جائے،

(۱) کریڈٹ کارڈ کا تعارف اور فقہی جائزہ ص: ۲۳۴

(۲) کریڈٹ کارڈ کا تعارف اور فقہی جائزہ ص: ۱۳۵ مفتی ابوالخیر عارف محمود صاحب سابق استاذ جامعہ فاروقیہ کراچی

کوئی چھین لے جائے، خاص طور پر اگر کہیں سفر پر جا رہا ہو تو ہر وقت اپنے پاس بڑی رقم لے کر پھرنے میں بہت خطرات ہیں، اس لیے اس کا ایک یہ طریقہ نکالا کہ بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے، جس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں“ (۱)

کریڈٹ کارڈ کا مضرو منفی پہلو

یہ کارڈ جس طرح فوائد کا حامل ہے ایسے ہی اس کے استعمال میں بہت سارے معاشی اور اسلامی نقطہ نظر سے نقصانات کا ہونا بہت واضح ہے، سب سے بڑا نقصان اس طرح کے کارڈوں کے استعمال میں ایک مسلمان کا سود جیسی بری لعنت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ (۲)

(۱) حوالہ سابق ص: ۱۳۶

(۲) حوالہ سابق ص: ۲۱۱

ہندوستان کی حیثیت اور اس میں سود لینا

دارالحرب اور دارالاسلام سے متعلق علماء کرام کی تحقیقات
ماضی قریب کے علماء محققین میں سے دیوبند کے مایہ ناز محدث و محقق حضرت
مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مختصر سے رسالے میں اس کی
حقیقت پورے طور پر اس طرح واضح فرمائی ہے کہ:

کسی علاقہ اور ملک کے دارالاسلام یا دارالحرب ہونے کا مدار غلبہ پر ہے جس
فریق کو غلبہ ہوگا اسی کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا۔ یعنی

(۱) اگر کوئی علاقہ ابتداء آمد اسلام سے مسلمانوں کے زیر تسلط ہے تو وہ دارالاسلام
ہے اور اگر کفار کے زیر اقتدار ہے تو دارالحرب ہے۔

(۲) پھر اگر دارالحرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے تو وہ دارالاسلام ہو جائے گا قبضہ
سے مراد محض مسلمانوں کا وہاں رہنا اور اپنی عبادت کو انجام دینا نہیں بلکہ ملک کی
باگ دوڑ پر قابض ہونا اور اقتدار میں شریک ہونا مراد ہے، محض مذہبی آزادی
کافی نہیں ہے۔ ورنہ اگر محض اسی قدر کافی ہوتا تو دنیا کا کوئی ملک دارالاسلام بننے
سے رہ نہ جاتا، اس لیے کہ شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسلمان نہ پہنچے ہوں اور پھر
انہوں نے اپنے دین کے انفرادی و اجتماعی اعمال کو وہاں انجام نہ دیا ہو لیکن کسی
نے بھی ان ملکوں کے متعلق یہ حکم نہ لگایا کہ وہ دارالاسلام بن گئے بلکہ سب نے
غلبہ کا اعتبار کیا ہے اور اسی پر مدار کیا ہے۔

اسی طرح اگر دارالاسلام پر پورے طور پر کافروں کا قبضہ ہو جائے تو وہ دارالحرب قرار دیا جائے گا اس قبضہ کی صورت یہ ہے کہ سارا ملک یا ارباب اقتدار مرتد ہو جائیں یا وہاں کے اکثر باشندے کافر ہوں اور وہ دارالخلافہ سے اپنی حکومت کے لیے صلح کر لیں، اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ کافر جنگ کر کے اس پر قبضہ کر لیں خواہ وہ اسی ملک کے ہوں یا دوسرے ملک کے۔

اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دارالاسلام کے دارالحرب بننے کے لیے تین شرطوں کا اعتبار کیا ہے اول احکام شرک کا جاری ہونا۔ دوم: کسی جانب دوسرے دارالاسلام سے متصل نہ رہنا۔ سوم: دارالاسلام کے زمانے کے امان کا باقی نہ رہنا۔ خلاصہ یہ کہ دارالاسلام پر اہل شرک کا ایسا قہر و غلبہ اور ایسا استیلاء و استبداد ہو جائے کہ مسلمانوں کو اسلامی شعائر پر قائم رہنے اور مذہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی آزادی نہ رہے اور وہ اس معاملہ میں مقہور و مغلوب ہو جائیں۔

(۳) اور اگر دونوں فریق (مسلمان، کفار) حکومت کرتے ہوں اس معنی کر کہ مسلمانوں کو بھی غلبہ حاصل ہو اگرچہ بعض وجوہ سے تو حدیث ”الْإِسْلَامُ يَعْْلُو وَلَا يُعْلَى“ (۱) ”اسلام بلند ہی رہتا ہے اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی“ کے پیش نظر اسے دارالاسلام ہی قرار دیں گے۔ (۲)

اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر دارالحرب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: شرعی اصطلاح میں دارالحرب کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پورا تسلط غیر مسلموں کا ہو، تعریف تو یہی ہے آگے جو کچھ فقہاء نے لکھا ہے وہ امارات ہیں (یعنی علامات ہیں جن پر حکم کا مدار نہیں ہوتا اور جو زمانے کے بدلنے سے بدل سکتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں)۔

(۱) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه؟

(۲) مستفاد از الربا (سود): ۱۶۷-۱۵۵

اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کفار اپنا حکم علی الاشتہار جاری کر دیں کوئی خدشہ ان کو اور کوئی مانع نہ رہے تو مغلوب ہو جائیں گے اور قیاس بھی اسی کو چاہتا ہے کہ غلبہ اسی کا نام ہے کہ اپنا حکم جاری کر دیں تو کوئی مانع نہ رہے۔

اور مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فتویٰ میں دارالہرب کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: فبلاد التي زمام حکومتها بيد الكفرة فهي دار الحرب (۱) ”جن ملکوں کے نظم و نسق کی باگ ڈور کفار کے ہاتھ میں ہو وہ دارالہرب ہیں“۔

نوٹ: مزید دارالہرب و دارالاسلام کی تفصیل اور ان کے احکام کی تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے ”جدید فقہی مسائل از مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم: ۳۹/۴-۵۲“۔

دارالہرب کی قسمیں

”دارالاسلام“ کا مد مقابل ”دارالہرب“ ہی ہے۔ یعنی ساری دنیا کے ممالک و حکومتیں اسلامی نقطہ نظر سے دو ہی قسموں میں منحصراً ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو علاقے دارالہرب ہوں ان سب کا مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں ایک روش پر ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں پر اسلام کی حکومت نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں سے تعرض نہ کیا جاتا ہوگا اور کہیں پر ان کا قیام و آرام بالکل نہ برداشت کیا جاسکے گا، جیسا کہ آج کے موجودہ حالات میں مشاہدہ بھی ہے۔ اس اختلاف حال کے پیش نظر ”دارالہرب“ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ دارالہرب ہے جہاں مسلمانوں کے لیے اسلامی شعائر اور احکام شرع کی بجا آوری ناممکن ہو رہی ہو اور اس پر پابندی عائد کی جاتی ہو، دوسری قسم یہ ہے کہ وہاں حکومت تو اہل کفر کی ہی ہو؛ لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہبی احکام و عبادات کی ادائیگی کی

پوری اجازت و آزادی ہو۔ جیسا کہ مکہ مکرمہ اور حبش کا حال تھا ”مکہ“ میں دارالحرب ہونے کے ساتھ پابندیاں تھیں اور حبش میں آزادی۔ (۱)

جس دارالحرب میں مذہبی آزادی ہو اس کو ”دارالامن“ اور جہاں مذہبی آزادی نہ ہو اس کو ”دارالخوف“ بھی کہا جاتا ہے۔

اس حوالے سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”عموماً دارالحرب کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جہاں حرب (جنگ)

واجب ہو، پھر دارالحرب کے معنی دارالکفر کے ہیں لیکن پھر اس دار

الکفر کی دو قسمیں ہیں: ایک ”دارالامن“ دوسرے ”دارالخوف“۔

”دارالخوف“ وہ ہے جہاں مسلمان خوفناک ہوں اور ”دارالامن“ وہ ہے جہاں

مسلمان خوفناک نہ ہوں، دارالامن میں بہت سے احکام مثل دارالاسلام کے ہوتے

ہیں۔

اس لیے ”دارالکفر“ کا مصداق کوئی ملک اگر ایسا ہے کہ وہاں نظام کفر و احکام

کفر کا غلبہ و اقتدار ہے مگر مسلمان اس میں اپنی عبادات کی انجام دہی میں آزاد ہے جیسے

کہ حبشہ کو ہجرت کرنے والے مسلمان تو ایسے ملک کو دارالکفر ہونے کے باوجود

”دارالحرب“ نہیں کہیں گے، بلکہ ”دارالامن“ کا نام دے سکتے ہیں، جیسے کہ مصالحت کا

معاملہ ہونے پر ”دارالمسلمتہ“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ملک ایسا ہے کہ اس میں

مسلمانوں کی جان و مال اور ان کے دین سے تعرض ہوتا ہو تو وہ ”دارالحرب“ ہے۔ (۲)

ہندوستان کی شرعی حیثیت

دارالحرب کی تعریف اور مذکورہ بالا تفصیل کے بعد یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ

ہندوستان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ اس ملک میں کافروں کی (غیروں کی) حکومت

(۱) الربا (سود): ۱۷۳-۱۷۴

(۲) حوالہ سابق: ۱۷۵-۱۷۶

ہے، اور ان ہی کا تسلط ہے تو اس اعتبار سے اس کو دارالحرب کہا جاسکتا ہے، لیکن چونکہ اس ملک میں مذہبی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ جس طرح مذہبی آزادی ہے اس اعتبار سے اس کو ”دارالامن“ بھی کہا جاسکتا ہے جو کہ دارالحرب ہی کی ایک قسم ہے (یعنی ایسا دارالحرب جس میں مذہبی آزادی اور امان ہے) اور یہی علماء کے درمیان اختلاف کی بنیاد ہے جیسا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے واضح ہو چکا ہے۔

جب شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے مسٹر برن نے ہندوستان کے دارالحرب یا دارالاسلام ہونے سے متعلق سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں۔

چونکہ اس ملک میں کافروں کی حکومت ہے اور وہ اس قدر بااقتدار ہیں کہ جو حکم چاہیں جاری کریں لہذا یہ ”دارالحرب“ ہے۔ اور چونکہ اس ملک میں اعلانیہ طور پر شعائر اسلام اور احکام اسلام کے ادا کرنے کی ممانعت نہیں ہے، نیز اس ملک سے ہجرت بھی واجب نہیں ہے لہذا اس اعتبار سے یہ دارالحرب نہیں ہے، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو ”دارالحرب“ کہنے سے احتراز کیا ہے غالباً انہوں نے اسی کا خیال کیا ہے۔ (۱)

خلاصہ: دارالحرب کے معنی دارالکفر کے ہیں لیکن پھر اس دار کی دو قسمیں ہیں ایک دارالامن دوسرے دارالخوف۔ چنانچہ ہندوستان دارالحرب (بمعنی دارالکفر) ہے لیکن ہے دارالامن، کیونکہ غیر مسلموں کے پورے تسلط کے باوجود مسلمان خوفناک نہیں۔ دوسری طرف دستوری اعتبار سے مسلمانوں کو بھی وہی شہری حقوق حاصل ہیں جو غیر مسلموں کو ہیں، اسی دستور کی بنیاد پر مسلمان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ملک کی عدالتیں جائز شکایتوں کو سن کر ان کے ازالہ کی کوششیں کرتی ہیں اسی لیے اکابر مفتیان کرام نے ہندوستان کو دارالامن یا دارالجمہوریہ کا نام دیا ہے۔ جبکہ یہاں زیادہ تر معاملات میں دارالاسلام ہی کے احکام پر عمل درآمد ہوتا ہے۔

نیز موجودہ ہندوستان کے دارالامن ہونے کی صراحت فتاویٰ نظامیہ جدید فقہی تحقیقات اور ایضاح النوادر میں بھی مذکور ہے۔ (۱)

دارالحرب میں سودی معاملہ

دارالحرب اور دارالاسلام دونوں کے بنیادی قوانین اور اساسی اصول حکمرانی چونکہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر دو قسم کے ملکوں کے اعتبار سے مسلم وغیر مسلم کے حق میں بعض احکام مختلف ہوتے ہیں۔

انہیں احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہنے والے کسی فرد کے لیے ربا (سود) کا لین دین جائز نہیں اگرچہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو حتیٰ کہ دارالاسلام میں رہنے والے غیر مسلموں کے لیے جو شرطیں رکھی جائیں گی ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ وہ ربا کا کاروبار نہ کر سکیں گے، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کافر دارالحرب کا باشندہ ہے اور چند دنوں کے لیے امان لیکر دارالاسلام آیا ہے تو وہ بھی دارالاسلام میں رہنے والے کسی کافر (ذمی) سے یہ سودی معاملہ نہیں کر سکتا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دارالاسلام کا باشندہ ہے اور چند دنوں کے لیے امان لیکر دارالحرب آیا ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہی پابندی ہے کہ وہ دارالحرب میں سودی لین دین نہیں کر سکتا؟ یا اس کے لیے کچھ رخصت بھی ہے؟ کیونکہ فقہ کی بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالحرب میں امان لے کر رہنے والا مسلمان وہاں کے باشندوں کے ساتھ سودی معاملہ کر سکتا ہے۔

تو اس مسئلہ میں چونکہ اختلاف ہے:

(۱) امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور تابعی فقہی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں۔

(۲) ان کے علاوہ باقی سب جمہور فقہاء وائمہ (امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ،

(۱) ایضاح النوادر: ۸۹، فتاویٰ نظامیہ: ۲۲۲، جدید فقہی تحقیقات: ۳۱۱/۲

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ) ہر حال میں عدم جواز کے قائل ہیں۔

پھر جواز کے قائل فقہاء کرام بھی دارالحرب میں سود کو ایک غریب مرسل حدیث کو بنیاد بنا کر چند قیود کے ساتھ جائز کہتے ہیں۔ کہ یہ معاملہ:

- (۱) دارالحرب میں ہو۔
- (۲) ربا کا معاملہ کا فر حربی سے ہو۔
- (۳) معاملہ کرنے والا وہ مسلمان ہو جو دارالحرب میں ویزے پر رہائش پذیر ہے یا وہ مسلمان ہو جو دارالحرب ہی میں اسلام لایا ہو۔
- (۴) دارالحرب میں رہنے والا مسلمان اصلی یا ذمی نہ ہو۔ (۱)
- (۵) بد لین یعنی معاملہ کرنے والے ہر دو اشخاص کا مال معصوم ہو حلال ہو۔
- (۶) بد لین شرعاً مستقوم ہوں لہذا اگر کوئی ان کو ضائع کر دے تو تاوان دینا پڑے گا۔
- (۷) بد لین دونوں میں سے کسی ایک ہی کی ملکیت نہ ہوں بلکہ ہر بدل کا مالک الگ الگ ہو۔ (۲)

”لاربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب“ سے استدلال

جو لوگ دارالحرب میں مسلمان مستامن (وہ مسلمان جو دارالحرب میں امان لیکر چند دن رہنے کے لیے آیا ہو) کے لیے سودی لین دین کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے اس قول کی بنیاد یہی روایت ہے جس کو مکحول نے مرسل روایت کیا ہے کہ مسلمان مستامن اور حربی کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا یعنی ان دونوں کے درمیان سود کا تحقق نہیں ہوتا، لہذا سودی لین دین کرنا ان کے لیے جائز ہوگا۔

لیکن یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ اکثر اہل علم اور اہل فن نے اس کو قابل

(۱) مستفاد از فتاویٰ بینات: ۹۶/۳

(۲) بدائع الصنائع: ۱۹۲-۱۹۳ بحوالہ الربا (سود): ۲۲۲

استدلال تسلیم نہیں کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے: ”ہذا حدیث لیس لہ ثبات لاحجة فیہ“ خود عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”ہذا حدیث غریب لیس لہ أصل سند“ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”لم یرد فی صحیح و لافی مسند و لا کتاب موثوق بہ“

مرسل بے شک معتبر ہے لیکن قرآن مجید کی صریح آیات، کثرت سے صحیح و صریح روایات اور دین کے اصولِ مسلمہ کے خلاف محض ایک مرسل روایت جس کا قابل استدلال ہونا بھی اہل فن کے نزدیک متفق علیہ نہیں ہے کیونکر راجح اور معتبر ہو سکتی ہے؟ اس لیے حق یہی ہے کہ اتنے واضح اور قوی دلائل پر اس حدیث کو ترجیح دینا مشکل ہے یہ تو اس روایت کے ذریعے ثبوت کا حال ہے۔

ربا کی حلت پر اس حدیث کی دلالت بھی قطعی اور صریح نہیں ہے۔ احناف کا استدلال اس امر پر موقوف ہے کہ روایت میں ”لا“ کونفی کے معنی میں لیا جائے اور یہ مفہوم سمجھا جائے کہ مسلم اور حربی کے درمیان ربا ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کو نہی اور ممانعت کے معنی میں لیا جائے تو معنی یوں ہوں گے کہ ربا مسلم اور حربی کے درمیان بھی ممنوع ہے، اسی کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے معنی ہیں: ”لایباح الربا فی دار الحرب“ (دار الحرب میں ربا جائز نہیں) ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خود قرآن مجید کے طریق تعبیر سے استدلال کیا ہے کہ قرآن نے ”فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحجج“ میں ”لا“ کو نہی اور ممانعت کے مفہوم میں استعمال کیا ہے، پس اگر اس مفہوم اور توضیح کو قبول کر لیا جائے تو یہ حدیث بھی جمہور کے حق میں ہے۔ (۱)

خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے بھی استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ دار الحرب میں سود یا سودی معاملہ جائز ہے۔

رانج قول اور اکابر کے فتاویٰ

چونکہ معاملہ ربا کا ہے جس کی حرمت قرآنی آیتوں سے (بغیر کسی قید کے) منصوص ہے، نیز قرآن وحدیث میں ربا سے متعلق بیشتر وعیدیں وارد ہوئی ہیں پھر فقہاء کرام کا اصول ”إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام“ کہ جب حلال وحرام کہیں جمع ہو جائیں تو حرام کو غلبہ دیا جائے گا، اس لیے بیشتر علماء، مفتیان کرام نے اس بارے میں جمہور فقہاء کے مسلک کو ترجیح دی ہے یعنی ہر حال میں ہر کسی سے سودی معاملہ کرنا حرام ہے دارالحرہ میں بھی حرام ہے، یہی زیادہ احوط ہے، اور حضرات طرفین کے مسلک کو مرجوح قرار دیا گیا ہے۔

امام شعبی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ ہم نے حلال روزی کے دس حصوں میں سے نو حصے ربا کے ڈر سے چھوڑ دیے۔ (۱)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رضی اللہ عنہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:
”ایک جانب طرفین، دوسری جانب جمہور علماء، آخر طرفین کے مسلک کو کیسے ترجیح دی جائے گی“

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ میں لکھا ہے کہ بلا و حربیہ میں بھی کفار سے سود لینا درست نہیں ہے۔ (۲)

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
”اول تو اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف مخالف ہیں اور طرفین کے دلائل مخدوش۔ اور رسم المفتی میں قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ اقوال علماء کے درمیان تعارض کے موقع پر قوت دلیل پر نظر کرنی چاہیے اور جب اس کی اہلیت نہ ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے، پھر امام صاحب رضی اللہ عنہ

(۱) کنز العمال باب الربا بحوالہ الربا (سود): ۲۳۱

(۲) فتاویٰ رشیدیہ ص: ۵۰۲

کا قول مؤول بھی ہے۔“ (۱)

مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی (صدر مفتی اول دارالعلوم دیوبند) اپنے ایک فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

”حرمتِ ربا کے سلسلے میں آیات قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ میں جو وعید وارد ہوئی ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب عمومِ حرمتِ ربا کا ہے اور ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ائمہ کے درمیان جب اختلاف ہو تو اعتبار قوتِ دلیل کا ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی قوت ظاہر ہے لہذا اس تقریر پر ربا حرام ہی ہوگا۔“ (۲)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”اس مسئلہ میں اختلاف ہے، امام صاحب کی روایت ہے کہ جائز ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ ہر جگہ سود کو حرام فرماتے ہیں اور اسی میں احتیاط ہے ہم لوگوں کا فتویٰ عدم جواز کا ہے۔“ (۳)

فقہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول احوط ہے، کہ ان کے نزدیک سود کی بالکل اجازت نہیں۔ (۴)

حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”دارالحر ب میں کفار سے سود لینا عند الجمہور حرام ہے، ائمہ ثلاثہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حرمت کے قائل ہیں، لہذا محققین

(۱) ملخص از تحذیر الاخوان: ۸، بحوالہ الربا (سود): ۲۲۸

(۲) عزیز الفتاویٰ: ۷/۳۰، بحوالہ الربا (سود) ص: ۲۳۱

(۳) فتاویٰ دارالعلوم: ۶۰/۵

(۴) محمودیہ: ۱۹۸/۴

کافتویٰ ہے کہ ہندوستان میں بھی کفار سے سود لینا حرام ہے“ (۱)
 حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”دار
 الحرب میں سود دینے کی اجازت نہیں“۔ (۲)

حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ السنن میں فرماتے ہیں اس میں کوئی
 شک نہیں کہ سود سے بچنا اگرچہ حربی کے ساتھ دار الحرب میں ہو احسن و احوط ہے، نیز
 اختلاف سے بچنا ہے، یہی رائے ہمارے شیخ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور انہوں
 نے اسی کافتویٰ دیا ہے۔ (۳)

خلاصہ بحث: دار الحرب میں جواز و عدم جواز دونوں طرح کی رائیں ہیں لیکن
 احوط قول عدم جواز کا ہے یہی ہمارے اکابر کافتویٰ ہے۔
 دار الحرب میں سود کو حلال قرار دینے میں فتنہ

حلت و حرمت کی رعایت کی بنا پر احتیاط کے علاوہ ایک اور امر جو ان حضرات کے
 نزدیک اس احتیاط کا داعی تھا، حضرت تھانویؒ نے اسے اپنے الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:
 ”سود کا جائز ہونا جی کو نہیں لگتا۔ دوسرے اگر ہو بھی سہی تو اجازت میں
 عوام کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کیونکہ ان میں قیاس فاسدہ کا مادہ بہت
 ہوتا ہے، کیا عجب ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہ قیاس کرنے لگیں کہ زنا
 بھی کافر سے جائز ہے، اس طرح سے کہ اول مقدمہ تو یہ ہو کہ سود اور زنا
 میں فرق نہیں، دوسرا مقدمہ یہ کہ سود کافر سے حلال ہے بس ان دونوں
 مقدموں کا نتیجہ یہ ہے کہ زنا بھی کافر سے حلال ہے“۔ (۴)

(۱) احسن الفتاویٰ: ۲۰/۷

(۲) فتاویٰ رحیمیہ: ۱۹۹/۲

(۳) اعلیٰ السنن: ۳۶۰/۱۴

(۴) حسن العزیز: ۶۳/۱۱ بحوالہ الربا ص: ۲۳۱-۲۳۲

ہندوستان میں بینک سے سود لینا

گزشتہ کی تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان کو اگر دارالحرب مان بھی لیا جائے تب بھی ہندوستانی کے لیے کسی سے بھی سودی معاملہ کرنا یا سود لینا ہرگز جائز نہ ہوگا، اور فقہاء کی بعض عبارات سے جو مستامن کو گنجائش اور اجازت معلوم ہوتی ہے، وہ بھی مرجوح قول ہے جو قابل استدلال نہیں ہے۔

یہی ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے؛ لہذا بینکوں میں جو سود (انٹرسٹ) ملتا ہے اس کو اپنے استعمال میں لانا ہرگز جائز نہ ہوگا، البتہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا چاہئے۔

مصارفِ سود

حرام اور سودی مال کا مصرف

گزشتہ کی تفصیل سے واضح ہو چکا ہے کہ صاحبِ مال خود اس کا مالک نہیں بنے گا؛ اس لیے کہ یہی تو سود کی ملکیت ہے۔

اور نہ ہی ان سودی منافع کو بینک میں چھوڑ دیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ اس میں سودی کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے بینک کی اعانت اور ہمت افزائی کرنا ہے، اور یہ گناہ اور معصیت پر اعانت کے قبیل سے ہے۔ وفيہ اعانة على الاثم والمعصية والاعانة على المعصية معصية (۱)

اور اس میں گناہ اور معصیت پر اعانت ہے اور معصیت پر اعانت کرنا یہ خود معصیت اور گناہ ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ صاحبِ مال ان منافع کو لے کر ان کو تلف کر دے یا جلا دے یا اسے سمندر میں بہا دے، اس میں ضیاعِ مال کے پائے جانے کی وجہ سے یہ بھی درست نہیں ہے۔

کیوں کہ کبھی یہ منافع اور اموال لاکھوں اور کروڑوں کو پہنچ جاتے ہیں؛ لہذا ان اموال کو جلانے، تلف کرنے یا دریا میں بہا دے کر ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا ہے۔ (۲)

(۱) د. یوسف القرضاوی، فتاویٰ معاصرہ: ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸

(۲) احکام مالِ حرام: ۴۶

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر اس امر کو حرام قرار دیا ہے کہ ماں کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھایا جائے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جائے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ فقر محتاجی اور عار کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور بخیلی و گدائی اختیار کی جائے نیز قیل و قال سوال کی زیادتی اور مال ضائع کرنے کو تمہارے لیے مکروہ قرار دیا گیا۔ و اضاعة المال (۱)

حضرت مولانا عبید اللہ اسعدی صاحب نے سود کے مصرف کے متعلق تین آراء مختلف مفتیان کرام اور ائمہ عظام کے فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں پیش کیا ہے:

(۱) اس کا پہلا تو مصرف یہ بتلایا ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ لفظ اور غصب کے مال کی طرح ہے جس میں مالک کے معلوم نہ ہونے کی صورت میں اس کو صدقہ کیا جاتا ہے، بقول مولانا برہان الدین صاحب سنہجلی کے جدہ میں ۱۳۹۹ھ میں منعقدہ ایک فقہی و علمی مجلس کے مختلف شرکاء نے اس کو بالاتفاق بتایا ہے اور ہمارے اکابر عرصہ سے یہ فتویٰ دیتے ہوئے آئے ہیں، چوں کہ سودی مال اصلاً بینک کی ملک نہیں، بلکہ دوسرے سود لینے والوں کی ہے جو ہم کو معلوم نہیں، اب سود لینے والا اصلی مالک کو تو لوٹا نہیں سکتا تو لفظ کی طرح اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے مسلم وغیر مستحق کو اس کے صدقہ کر دینے میں اختلاف کے ساتھ توسع ہے۔

(۲) دوسرا مصرف اکابر اہل فتویٰ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالرحیم لاچپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس رقم کو غیر شرعی سرکاری ٹیکس میں لگا دیا جائے، غیر شرعی معیار یہ ہے کہ ایسا ٹیکس جس کی منفعت ہم کو حاصل نہ ہوتی ہو، مثلاً انکم ٹیکس، سیل ٹیکس میں،

لیکن واٹر ٹیکس وغیرہ میں نہیں البتہ مفتی عبدالرحیم صاحب بدرجہٴ مجبوری جب کہ ٹیکس ادا کرنے کی حیثیت نہ ہو یا بہت بوجھ ہو تب اس کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ نہیں (۱) اور باقی دونوں حضرات کے نزدیک یہ مصرف صدقہ پر مقدم ہے اور اس سے اولیٰ ہے (۲) چوں کہ مملوک غیر کو حتی الامکان مالک تک پہنچانا ہے، اگرچہ یہ احتمال موجود ہے کہ بینک کے قرض داروں سے لیے ہوئے سود سے براہ راست بینکوں کو سود دیا جاتا ہے، مگر بینک تجارت بھی کرتا ہے پھر کھاتے دار کا معاملہ براہ راست بینکوں سے ہی ہے اس لیے اس کا اصل مالک بینک اور حکومت ہی ہیں تو کسی عنوان سے حکومت کو لوٹانا، اصل مالک کو لوٹانا ہے۔ (۳)

دوسری جگہ مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک دقیق بات تحریر فرمائی ہے کہ اسٹیٹ بینک یا مرکزی حکومت کے اور جتنے بینک ہیں ان سے سود کی جو رقم ملے اس کو اگر مرکزی حکومت ہی کے کسی غیر شرعی ٹیکس میں دیدے تو ذمہ سے بری ہو جائے گا جیسے انکم ٹیکس وغیرہ، اور اگر مرکزی حکومت کے ٹیکس کے علاوہ صوبائی یا مینونسپل بورڈ وغیرہ کے کسی مقامی یا نجی غیر شرعی ٹیکس وغیرہ میں دیدیا جائے تو ذمہ سے بری نہ ہوگا بلکہ ایسی صورت میں اس کے وبال سے بچنے کی نیت سے غرباء و مساکین پر تصدق کر دینا لازم ہوگا۔ (۴)

نیز یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ٹیکس جو حکومت عوام سے وصول کرتی ہے وہ دو طرح کے ہیں، بعض منصفانہ ہیں اور خود اسلام میں ان کی گنجائش ہے، مثلاً پانی، روشنی، سڑک، ہسپتال لائبریری اور پارک وغیرہ سہولتوں کے بدلے بلدیہ جو ٹیکس ایسے ہیں جن

(۱) فتاویٰ رحیمیہ: ۱۹۹/۲

(۲) فتاویٰ محمودیہ: ۲۰۲/۳

(۳) منتخب نظام الفتاویٰ: ۲۴۹/۲

(۴) منتخب نظام الفتاویٰ: ۱۹۶/۱

کو غیر منصفانہ اور ناواجبی کہا جاسکتا ہے، مثلاً انکم ٹیکس جو بسا اوقات اسی فی صد تک پہنچ جاتا ہے، شرعی اعتبار سے غیر منصفانہ ہونے کے علاوہ واقعہ ہے کہ اس قسم کے ٹیکس غیر معقول بھی ہیں کہ ایک شخص اپنے گاڑھے پسینہ سے جو کچھ حاصل کرے، آپ اس کا اسی فیصد اجتماعی مفاد کے لیے وصول کر لیں۔

پہلی قسم کے ٹیکس میں بینک کی سودی رقم دینا درست نہ ہوگا؛ اس لیے کہ وہاں سود دینا گویا اپنی ذات میں سود کا استعمال ہو گیا؛ اس لیے کہ وہ بھی ان قومی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

دوسری قسم کے ٹیکس میں یہ رقم دی جاسکتی ہے کہ اس طرح یہ مال حرام گویا اس ادارہ کو پہنچاتا ہے جس نے یہ مال امانت داروں کو سود کے نام سے دیا ہے۔ (۱) مکمل مدلل فتاویٰ دارالعلوم میں لکھا ہے: ”انکم ٹیکس کی ادائیگی میں سودی رقم دینے کی گنجائش ہے“۔ (۲) گویا دارالعلوم دیوبند، مفتی محمود حسن گنگوہی، مفتی نظام الدین اعظمی، مفتی عبدالرحیم لاچپوری، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی وغیرہ حضرات کی یہ ہی رائے ہے، یہ رائے اس لیے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ وصول ہونے والے ٹیکس عوام کی بہبود پر استعمال بھی کم ہو رہے ہیں، اکثر وزراء کی شاہ خرچی، دھاندلیوں کی نذر ہو رہے ہیں، اب یہ شبہ نہیں ہے کہ ٹیکس میں سود کی ادائیگی تو اپنے اوپر استعمال کرنا ہے۔

(۳) تیسرا مصرف ان تینوں ارباب افتاء میں سے مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے، بلکہ ایک موقع سے اس کو مدلل و مبرہن کر کے پیش کیا ہے اور بظاہر ان کے یہاں ٹیکس سے مقدم ہے، وہ یہ ہے اسے عام مسلمانوں اور رفاہ عام کے کاموں میں استعمال کیا جائے، یعنی دین کی نشرو اشاعت کوئی قومی و ملی کام کی خدمت یتامی و مساکین کی امداد، طلباء کے وظائف، مسافر خانہ و کنواں کی

(۱) جدید فقہی مسائل: ۱/۲۸۲

(۲) مکمل مدلل فتاویٰ دارالعلوم: ۱۳/۴۹۶

پر عائد ہوتی ہے، اس میں صرف کردے، جیسے بجلی، فون، پانی وغیرہ کی اجرت، (صدقہ سے مراد صدقات واجبہ، زکوٰۃ، و فطرہ قربانی وغیرہ بھی ہے اور صدقات نافلہ بھی کہ کوئی شخص اپنی طرف سے بطور صدقہ کسی کار خیر میں استعمال کرے)۔

اس کے علاوہ جو صورتیں ہوں ان میں صرف کیا جاسکتا ہے، مثلاً کسی ضرورت مند کی انفرادی ضرورت کی تکمیل، کسی اجتماعی فائدہ کا کام کر دینا جیسے کنواں کھودنا وغیرہ حکومت کے ناروا ٹیکس میں بھی یہ رقم دی جاسکتی ہے اور اگر سودی قرضے لیے ہوں تو اس کو سود کی ادائیگی میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، مساجد اور اس کی ضروریات میں اس رقم کا صرف کرنا جائز نہیں۔ (۱)

البتہ اس حوالہ سے حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی تحریر فرماتے ہیں:

”رہا سرکاری بینکوں میں دینے کا مسئلہ تو ہمارے بعض اکابر نے غیر شرعی (یعنی ایسی ٹیکس جو شرعاً ظلم ہیں) میں دینے کی اجازت دی ہے؛ تاکہ سرکاری رقم جو ہمارے پاس سود کی شکل میں آئی ہے وہ سرکار تک یعنی اس کے خزانے میں پہنچ جائے؛ مگر احقر کو اس میں کئی وجہ سے شرح صدر نہیں ہوا، اول یہ کہ بینک سے جو سود کی رقم ملتی ہے وہ حکومت کے خزانہ سے نہیں ملتی؛ اس لیے حکومت کے خزانہ میں واپس پہنچانے میں ”رد الی صاحب المال“ کی صورت نہیں پائی جاتی جیسا کہ صاحب احسن الفتاویٰ نے اس کی صراحت کی ہے؛ دوسرے یہ کہ سرکار ان ٹیکسوں کو ہم سے وصول کر کے ہمارے لیے نفع بخش متعدد کاموں میں خرچ کرتی ہے، مثلاً سڑکوں کی تعمیر و مرمت، پلوں کی تعمیر و مرمت، ہسپتالوں کا قیام، ریلوں اور بسوں کی سہولتیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی

اور ان میں تعلیم کی سہولتیں، ٹیلیفون، بجلی کی سہولتیں، بہت سے سرکاری پروجیکٹ ہیں جن سے پبلک فائدہ اٹھاتی ہے اور ہم بھی کسی نہ کسی درجہ میں فائدہ اٹھاتے ہیں؛ لہذا حکومت کو سرکاری ٹیکسوں میں دینا گویا یہ خود اس مال حرام سے فائدہ اٹھانے کے مرادف ہوگا۔

تیسرے یہ کہ اس کی اجازت دینے کے بعد تجربہ ہوا کہ ہزار ہا ہزار مسلمانوں نے سرکاری ٹیکسوں کی خاطر بینک سے سود لینے کے لیے اپنے اپنے کھاتے بینک میں کھول لیے ہیں، یعنی بینک میں روپے حفاظت کی غرض سے نہیں، بلکہ سود حاصل کرنے کی غرض سے جمع کرنے لگے، تاکہ بینک سے سود حاصل کر کے ہم سرکاری ٹیکسوں میں دے دیا کریں گے یہ کھلا اقدام علی الربوا ہے، ایک مسلمان کی یہ شان نہ ہو کہ وہ سود جیسی حرام و خبیث رقم حاصل کرنے کا اقدام کرے جب غریبوں محتاجوں کی مدد کے لیے بینک میں جمع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو محض سرکاری ٹیکس کی ادائیگی یہ اقدام کیوں کر درست ہوگا، چوتھی بات یہ ہے کہ بینکوں سے سود کی رقم وصول کر لینے کے وجوب کا فتویٰ یہ خاص شرعی مصلحت کی وجہ سے ہے، اب اگر سود کی رقم کسی بھی عنوان سے بینک کو لوٹائی جائے گی تو شرعی مصلحت جو پہلے بیان ہو چکی ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ (۱)

خلاصہ تحقیق

مال حرام کسی شخص کے پاس کسی ذریعہ سے آجائے تو اس کا اصل حکم یہ ہے کہ اس کو اصل مالک یا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے، لیکن اگر اصل مالک تک پہنچانا دشوار ہو یا ناممکن ہو تو اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو کہاں خرچ کیا جائے؟ اس کے مصارف کیا کیا ہیں؟ تو اس سلسلہ میں ایک اصولی اختلاف کو

پیش کیا جاتا ہے، تا کہ معلوم ہو سکے کہ سود کے مصارف کتنے اور کیا کیا ہیں؟

اکثر اکابر کے فتاویٰوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال حرام کا مصرف (اصل مالک معلوم نہ ہونے کی صورت میں) صدقہ و واجبہ زکوٰۃ کی طرح ہے، جس میں تملیک ضروری ہوتی ہے، جہاں تملیک نہ پائی جائے وہ اس کا مصرف نہیں ہے چنانچہ رفاہی کام (مثلاً قبرستان کی چہاردیواری بنانا، مدارس دینیہ کی کتابیں خریدنا، مدارس وغیرہ کی تعمیر کرنا، مسجد کا پانخانہ بنوانا وغیرہ) اس کا مصرف نہ ہوگا اگر سودی پیسہ یہاں خرچ بھی کر دیا جائے تو مصرف میں خرچ نہ ہونے کی وجہ سے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا، اس لحاظ سے ان حضرات کے نزدیک مال حرام کا مصرف بہت تنگ ہو جاتا ہے۔

لیکن بعض علماء نے مال حرام کے مصرف کے سلسلہ میں توسع سے کام لیا ہے اور اس کو لفظ کی طرح واجب التصدق کہا ہے یعنی واجب تو صدقہ کرنا ہے تملیک (مالک بنانا) ضروری نہیں ہے، چنانچہ فقراء مساکین ضروری نہیں، بلکہ فقراء مساکین یتامیٰ کے علاوہ تمام رفاہی کام اس مال سے انجام دیے جاسکتے ہیں، مثلاً قبرستان کی چہاردیواری بنانا، مسجد کے بیت الخلاء بنوانا، مدارس دینیہ کی کتابیں خریدنا، سڑک بنانا وغیرہ (البتہ یہ مال مسجد کی تعمیر میں نہ لگائے) اس لحاظ سے ان حضرات کے نزدیک مال حرام کے مصرف کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اس قول کے قائلین حضرات یہ ہیں (۱) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (۲) مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۳) مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مظاہر العلوم (۴) مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (۵) مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نیز مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری کے فتاویٰوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور خود مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی (واجب التصدق) کے قائل ہیں۔

اسی کو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تقریباً ۱۰ صفحاتوں میں اکابر کی

عبارات سے واضح کیا ہے، مختصراً بطور خلاصہ کے پیش کیا جاتا ہے:

چنانچہ حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

کسی شخص کے پاس جو مال کسی حرام یا ناجائز ذریعہ سے آگیا ہو اور اس کو اصل مالک یا اس کے وارثوں تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے نیتِ ثواب کے بغیر ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے صدقہ کر دیا جائے، عام طور پر یہ تاثر ہے کہ اس صدقہ میں بھی وہ تمام شرائط ملحوظ ہوں جو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہیں چنانچہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس صدقے میں تملیک فقراء ضروری ہے اور کسی رفاہی کام میں تملیک کے بغیر خرچ نہیں کیا جاسکتا، ہمارے بزرگوں نے اس بارے میں صراحتہ فتویٰ دیا ہے۔

لیکن بعض تحریریں خصوصاً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا رجحان اس طرف ہے کہ اس قسم کا مال بحکم لقطہ ہے اور لقطہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اصل مالک کے غیر معلوم ہونے کی صورت میں صدقہ نافلہ ہے اور اس میں تملیک ضروری نہیں، چنانچہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت حکیم الامت کا رجحان اور اس سلسلے میں ان کا موقف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت لقطہ کو واجب التصدق سمجھتے ہیں، صدقہ واجبہ نہیں یعنی فقیر کو مالک بنانا نہیں۔ (۱)

اور ایک مسئلہ کے جواب میں بھی حضرت حکیم الامت نے لقطہ کو واجب التصدق تو قرار دیا صدقہ واجبہ نہیں، مثلاً کسی نے قبرستان کے پتھر اکھڑا کر دوسرے شخص سے مسجد کی تعمیر میں فروخت کیا، یہاں اس قبرستان میں اس پتھر کا لگانے والا معلوم نہیں یا اس کا کوئی وارث نہیں تو یہ لقطہ کے حکم میں ہے، اور لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اسے کسی نیک کام میں صرف کیا جائے، اس صورت میں مسجد میں لگا رہنے دیا جائے کہ اپنے مصرف میں لگ گیا، البتہ جس نے بیع کیا ہے اس کے لیے قیمت درست نہیں (۲)

(۱) امداد الاحکام: ۳۷۳

(۲) امداد الفتاویٰ: ۵۸۷۲

حضرت نے یہاں لفظ کا حکم یہ بتلایا کہ اسے نیک کام میں صرف کیا جائے، اس کے لیے تملیک ضروری نہیں۔

❖ ملکِ خبیث کا واجب التملیک ہونا فقہائے احناف کی کتابوں میں کہیں صراحت کے ساتھ موجود نہیں، بلکہ اس پر تصدق سے استدلال کیا گیا ہے کہ چونکہ عموماً صدقہ تملیک کا ہوتا ہے اس لیے ملکِ خبیث کو بھی واجب التملیک سمجھا گیا، حالانکہ خاص طور پر صدقہ نافلہ میں لفظ صدقہ کا اطلاق ان وجوہ خیر پر خرچ کرنے میں بھی ہوا ہے، جن میں تملیک ضرورت نہیں، مثلاً حدیث معروف ہے کہ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث اس میں تیسرا عمل اوصدقۃ جاریۃ یتنفع بہا قرار دیا گیا ہے، صحیحین میں حضرت ابن عمر نے اپنی خیبر کی زمین کے بارے میں حضور اکرم ﷺ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا: ان شئت حبست أصلها و تصدقت بہا اگر تم چاہو تو اس اصل زمین کو روک رکھو اور اس کو صدقہ کرو، لہذا لفظ صدقہ نافلہ میں صرف لفظ صدقہ سے اس بات پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں تملیک بھی ضروری ہے۔

❖ فقہاء حنفیہ کی تصریحات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ملکِ خبیث واجب التصدق ہو وہ مصرف کے لحاظ سے من کل الوجوہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ واجب التصدق مال اور زکوٰۃ کے مصرف میں فرق ہے:

(الف) مثلاً یہ کہ تمام فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ مال متصدق اپنی بیوی اور اولاد کو بھی دے سکتا ہے۔ (۱)

(ب) یہ اصل مالک کی طرف سے صدقہ نافلہ ہے، اس لیے حنفیہ کے ظاہر الروایات کے مطابق یہ بنی ہاشم کو بھی دیا جاسکتا ہے، چنانچہ درمختار میں ہے: جازت التطوعات من الصدقات و غلة الأوقاف لهم

ای لبنی ہاشم (۱) یہی رائے شمس الائمہ سرخسی (۲) اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے (۳) اور ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ (۴)

اس کے علاوہ بعض فقہاء نے لقطہ کے مال کو فقراء پر تصدق کے ساتھ خاص نہیں کیا؛ بلکہ ان تمام مصالِح میں مسلمان میں خرچ کرنے کی بات کہی ہے، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ”أنه يصرف الى المرضي والزماني واللقيط وعمارة القنطاطي والرباطات والتغور والمساجد وما أشبه ذلك“ (۵)

اس کے علاوہ لقطے اور کسبِ خبیث کے مصارف میں صرف فقراء کی تخصیص ائمہ اربعہ میں سے صرف حنفیہ کے یہاں ہے دوسرے ائمہ اس کی تخصیص نہیں فرماتے بلکہ وہ اس کو عام مصالِحِ مسلمین میں خرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مال حرام کا مالک جب معلوم نہ ہو تو اس کو صرف فقراء پر صرف کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو مصالِحِ مسلمین پر بھی لگایا جاسکتا ہے۔ (۶)

نیز فتاویٰ دارالعلوم زکریا میں لکھا ہے کہ:

ملکِ خبیث جو واجب التصدق ہو وہ مصرف کے لحاظ سے زکوٰۃ کی طرح نہیں، بلکہ متعدد جہات سے فرق ہے، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مال اپنی بیوی اور اولاد کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ (۷)

لیکن بیوی بچوں کو دینے میں یہ اشکال ہے کہ یہ صدقہ صاحبِ مال کی طرف سے ہے ملحق صرف واسطہ ہے، ہاں میت کے کفنِ دفن میں خرچ کرنے کے جواز سے پتا چلتا

(۱) درمختار: ۳/۳۵۱

(۲) المبسوط: ۸/۱۱

(۳) العرف الشذی: ۲۵۷

(۴) إعلاء السنن: ۲۶/۱۳

(۵) درالمختار: ۲/۳۳۸

(۶) فتاویٰ عثمانی: ۱۳۰، ۱۳۰

(۷) حاشیۃ الحموی علی الاشباہ: ۱۰۶/۲۔ والدر المختار مع الرد المختار: ۲/۷۸۷

ہے کہ اس میں تملیک ضروری نہیں کیونکہ تکفین و تدفین میں تملیک نہیں پائی جاتی۔

✽ ظاہر الروایۃ کے مطابق یہ مال بنی ہاشم کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ (۱)

✽ زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ مال غیر مسلم کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ (۲)

کسبِ خبیث کے مصارف میں فقراء کی تخصیص صرف احناف کے ہاں ہے،

دیگر ائمہ اس کو عام مصالح میں خرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ (۳)

مذکورہ تفصیلی گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مال حرام خصوصاً سودی رقم

واجب التملیک زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ لقطہ اور صدقہ نافلہ کی طرح واجب التصدق

ہے، چنانچہ اس کو موجودہ زمانہ میں رفاہی سارے کاموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے،

البتہ مسجد کی تعمیر نہیں کرائی جاسکتی، یہی اکثر اکابرین کا فتویٰ ہے۔

مال حرام کے مصرف کا اصول

یہاں ایک اصول یہ ملحوظ رہے کہ جو چیز اپنے ذمہ لازم ہے اس پر سے اپنے ذمہ

کو ختم کرنے کے لیے اس موقع سے سود کی رقم کو استعمال کرنا درست نہیں، مثلاً مزدوروں

اور نوکروں کی تنخواہوں کی ادائیگی، گاڑی یا ٹیکسی کے ٹیکس کی ادائیگی، لائٹ یا نل بل کی

ادائیگی اور مقدمہ کو فیصلہ کرانے میں سود کی رقم اور وکیل کے محنتانہ یا مکان کے کرایہ کی

ادائیگی یا شادی بیاہ یا سودی رقم سے ریل کا سفر یا سودی رقم سے اپنے گھر کا پیشاب، پاخانہ

بنانا، اس میں اس کا استعمال یہ بالاتفاق ناجائز ہے، چوں کہ ان تمام صورتوں میں اپنے

حقوق کی ادائیگی میں سود کی رقم کا استعمال کرنا ہے اور خود اپنے لیے جب کہ بالکل غریب

محتاج نہ ہو سود کی رقم کا استعمال درست نہیں۔

(۱) الدرالمختار مع ردالمحتار: ۳۵۱/۲

(۲) شامی: ۳۵۱/۳ سعید

(۳) المعیار المعرب: ۱۳۶/۶، بیروت۔ والذخیرۃ: ۵/۱۶، بیروت، فتاویٰ دارالعلوم زکریا ص:

سود کی رقم استعمال کرنا حرام، تو غریب کو کیوں دی جائے؟

اگر خبیث (حرام) مال آدمی کی ملکیت میں آجائے تو اس کو اپنی ملک سے نکالنا ضروری ہے اب دو صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ مثلاً سمندر میں چھینک کر ضائع کر دے، دوسرے یہ کہ اپنی ملک سے خارج کرنے کے لیے کسی محتاج کو صدقہ کی نیت کے بغیر دے ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لہذا دوسری کی اجازت ہے۔ (۱)

مالِ حرام کے تصدق میں ثواب کی نیت

یہ بات بھی ضمناً آچکی ہے کہ مالِ حرام مثلاً سودی منافع کے صدقہ کرنے میں ثواب کی نیت نہ کرے اس کو دلیل کے ساتھ مولانا برہان الدین ^{سننبھلی} صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص مالِ حرام فقیر کو دے وہ اپنی طرف سے صدقہ کی نیت نہ کرے؛ کیونکہ یہ شخص صدقہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صدقہ حقیقتاً اس شخص کی طرف سے ہے جو اس مال کا اصل مالک و مستحق ہے، یہ شخص تو از جانب شرع ایسی صورت میں اصل مالک کا نائب، یا وکیل بالصدقہ ہے اس لیے صدقہ کا ثواب اصل مالک کو ملے گا نہ کہ اس کے نائب کو۔ اس بنا پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ شخص اپنی طرف سے صدقہ کی نیت کرے گا تو خلاف واقعہ ہونے کی وجہ سے خادع اور گنہگار ہوگا، البتہ اسے صدقہ پہنچانے یعنی مالک و فقیر کے درمیان واسطہ بننے کا ثواب انشاء اللہ ملے گا۔ (۲)

اس حوالہ سے مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سودی رقم غریبوں کو دیتے وقت اگر ثواب کی امید رکھی جائے تو ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے؛ کیوں کہ حرام چیز سے ثواب کی امید حرام کو حلال سمجھنے کے مترادف ہے، جو بہت خطرناک ہے:

(۱) مستفاد منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۲۰۰، ۲۰۲، فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۵/۳۳۲

(۲) قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے متعلق کچھ اہم مباحث ص ۱۷۰

رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئاً ويرجو الثواب يكفر (۱)
یہی بات مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم نے بھی مسائل سود
میں لکھی ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے مال حرام صدقہ کرے وہ کفر کے قریب پہنچ
جائے گا۔ (۲)

لہذا مال حرام (سودی رقم) کے صدقہ کرنے میں ثواب کی نیت نہ کرے کہ یہ
دھوکہ ہے، باعث گناہ اور ذریعہ کفر ہے، البتہ اسے اصل مالک اور فقیر (مستحق) کے
درمیان واسطہ بننے کا ثواب ملے گا۔ إن شاء اللہ۔

بینک کا سود ماں باپ کو دینا

گزشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سودی منافع شرعاً مال حرام ہیں
جس سے کسی بھی حال میں مسلمان کا منتفع ہونا درست نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اپنے ماں باپ یا بھائی بہن کو جو مستحق صدقہ ہوں یہ مال دیا جاسکتا ہے؟ تو اس حوالہ
سے مولانا برہان الدین سنبھلی صاحب دامت برکاتہم نے صراحت کے ساتھ اس کی
اجازت دی ہے اور اس کو دلیل سے مبرہن بھی کیا ہے جن کی تفصیلی عبارت یہ ہے:
”چونکہ یہ اصل متصدق نہیں بلکہ نائب ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کو
(اگر وہ شرعاً مستحق صدقہ ہوں) بھی ایسا مال دے سکتا ہے؛ بلکہ اس بنیاد
کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا جائز ہو (جیسا کہ بعض علماء
نے جائز بتایا بھی ہے) مگر احتیاطاً اور مصلحتاً اس شخص کو اپنے اخراجات
میں لانا جائز نہیں رکھا گیا؛ کیونکہ اس طرح اصل مالک کو تلاش کرنے
اور اس تک اموال پہنچانے میں سستی پیدا ہو جانا قدرتی تھا، نیز حیلہ جوئی

(۱) شامی، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، مطلب فی التصدق من المال الحرام: ۲۱۹/۳، فتاویٰ

قاسمیہ: ۳۲۱/۲۰

(۲) مسائل سود: ۱۴۶

اور بہانہ بازی کے لیے راہ کھل سکتی تھی، اس بات کی فی الجملہ تائید عالمگیری میں مذکور ایک حنفی فقیہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ (۱)

اس حوالہ سے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”مال حرام جس کا صدقہ کرنا واجب قرار دیا جاتا ہے، وہ ہر مالِ حرام نہیں، بلکہ صرف وہ مالِ حرام ہے جس کے مالک نامعلوم یا لاپتا ہونے کی وجہ سے مالک کو واپس نہیں کیا جاسکتا، نیز یہ کہ یہ مال ایسی صورت میں بحکم لقطہ ہو جاتا ہے اور اصل مالک کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے، اس لیے فقراء کو اس کا لینا جائز ہے، ان کے لیے یہ حرام نہیں، اور اسی بنا پر ایسے اموال کا صدقہ اپنے ماں باپ اور اولاد اور بیوی پر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا صدقہ نہیں بلکہ اصل مالک کا ہے۔ کما فی العبارة الہندیہ۔ (۲)

لیکن ہو سکتا ہے کہ صورتِ مذکورہ کے اس اصل جواب سے لوگ اپنی سودی رقم اپنے ان اصول و فروع کو بھی دینا شروع کر دیں جو خود ان کی اپنی کفالت میں ہیں، اور اس طرح خود اپنی سودی رقم سے فائدہ اٹھانے لگ جائیں گے اور سود کے استعمال کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے ”سد الذرائع“ احتیاط اسی میں ہے کہ اپنی سودی رقم اپنے اصول و فروع (ماں باپ، داد دادی، نانانانی، بیٹا بیٹی وغیرہ) اور عزیز و اقارب کو بھی نہ دیں۔

خلاصہ: خلاصہ کلام یہ کہ بینک سے حاصل شدہ اپنی سودی رقم اپنے اصول و فروع اور عزیز و اقارب کو دینا جائز تو ہے مگر احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیں۔ (۳)

(۱) قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے متعلق کچھ اہم مباحث ص: ۱۷۰

(۲) جواہر الفقہ: ۳۳۰/۳

(۳) فکری فقہی اصلاحی مقالات و مضامین ص: ۵۳، از مفتی محمد جعفر علی، جامعہ اشاعت العلوم اکل کو

سودی رقم اپنے پوتے کو دینا

جب سودی رقم کا مالک معلوم نہ ہو یا مالک تک پہنچانا معتذر ہو تو وہ مال واجب التصدق ہو جاتا ہے یعنی مالک کی طرف سے صدقہ مانا جاتا ہے نہ کہ دینے والے معطلی کی طرف سے اور مالک پوتے کے حق میں اجنبی ہوتا ہے لہذا جائز ہونا چاہیے۔ (۱) لیکن یہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ پوتا اس کی زیر کفالت نہ ہو، ورنہ سودی رقم سے خود کا منقطع ہونا لازم آئے گا، جس سے متعلق اصول پیچھے گزر چکا ہے۔

سودی رقم اور زکوٰۃ سادات کو دینا

سادات کا اکرام و احترام لازم ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ و صدقات واجبہ دینے سے احتراز کا حکم ہے، کیوں کہ ایسا مال اوساخ الناس کہلاتا ہے، ان الصدقة لا تنبغی لمحمد، ولا لآل محمد، انما ہی اوساخ الناس لیکن جو سادات اس قدر حاجت مند ہوں کہ گزارے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، ان کے حق میں حنفیہ میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ میں سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کو درست قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ لینے میں جس قدر ان کے احترام پر زد پڑتی ہے اس سے زیادہ تر بھیک مانگنے میں ہے، یہ سب کی نگاہوں میں بڑی ذلت ہے، اس بڑی ذلت سے بچانے کے لیے اگر اس کو زکوٰۃ دیدی جائے تو یہ اھون ہے۔

اگرچہ یہ قول ظاہر الروایت ہے، اور عامۃً اس کو فتویٰ کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن سخت مجبوری اور محتاجگی کی حالت میں اس پر عمل کرنے کی دیگر اکابر کے کلام میں گنجائش معلوم ہوتی ہے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے کلام کا خلاصہ فیض الباری، اور العرف الشذی میں منقول ہے، تاہم جہاں تک ہو سکے سادات کرام کو اس سے بچانا اعلیٰ و افضل اور ان کے احترام کا تقاضا ہے۔ (۲)

(۱) مستفاد از فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۲۲۰/۵

(۲) فتاویٰ محمودیہ: ۱۶/۳۸۳، ۳۸۵

”فیض الباری“ میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہے: سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؛ کیوں کہ خمس یہ ان سادات کا حق ہے اب چوں کہ خمس نہ رہا تو اب ان کو زکوٰۃ دینا صحیح ہو گیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی جواز کا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے:

”ونقل الطحاوی عن أمالی أبي يوسف: أنه جاز دفع الزكاة إلى آل النبي ﷺ عند فقدان الخمس فإن في الخمس حقهن فإذا لم يوجد صح صرفها إليهم، وفي البحر: عن محمد بن شجاع الثلجي عن أبي حنيفة أيضا جوازه قلت: وأخذ الزكاة عندي أسهل من السؤال فأفتى به أيضا۔ (۱)

غیر مسلم فقیروں کو دینا

سود کی رقم جب مالک کو واپس کرنا ممکن نہ ہو، تو جس طرح مسلم فقیر کو دینا جائز ہے، اسی طرح غیر مسلم فقیر کو بھی دینا جائز ہے؛ البتہ مسلم فقیر کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ (۲)

غریب طالب علم کو دینا

اگر طالب علم غریب ہے اور سود کے روپیہ کا واقعی مصرف ہے، تو اس کے لیے سودی رقم اپنے استعمال میں لانا درست ہے۔ لأن سبیل الکسب الخبیث التصدق اذا تعذر الرد علی صاحبه۔ (۳)

یتیم اور بیمار کو دینا

سود کی رقم ثواب کی نیت سے دینا گناہ ہے، کیونکہ مال حرام سے صدقہ صدقہ کی

(۱) فیض الباری: کتاب الزکاة، باب ما یذکر فی الصدقة النبوی ﷺ: ۳/۵۱، دار الکتب

العلمیة، بیروت، حدیث نمبر: ۱۹۴۱

(۲) مستفاد: کفایت المفتی: ۸/۷۰، فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۷۰، فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۵/۲۳۳، فتاویٰ رحیمیہ: ۸/۲۷۹

(۳) شامی: ۶/۵۵۳، کتاب النوازل: ۱۱/۳۶۵

توہین ہے البتہ بلا نیت صدقہ یتیم لڑکی کی شادی یا بیمار شخص کے علاج کے لیے سود کی رقم دی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ اس کے محتاج ہوں اور شادی اور علاج کے لیے ان کے پاس جائز رقم موجود نہ ہو۔ (۱)

بینک انٹرسٹ سے قبرستان کی حصار بندی

بینک انٹرسٹ کی رقم کا اصل حکم تو یہ ہے کہ اسے غرباء پر بلا نیت ثواب خرچ کر دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے عہد کے اربابِ افتاء نے رفاہی کاموں میں بھی اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، لہذا اگر قبرستان کی صفائی اور حصار بندی کے لیے کسی اور رقم کا نظم نہ ہو سکے تو اس رقم سے بھی حصار بندی اور ستھرائی کا کام کرایا جاسکتا ہے۔ (۲)

شادی کے تحفہ میں دینا

انٹرسٹ (سود) کی رقم کسی ہندو یا مسلمان دوست کے تقریبات میں تحفہ کے طور پر دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے؛ بلکہ یہ رقم دفع و بال کی نیت سے نادار غریبوں کو بانٹ دینی لازم ہے۔ (۳)

ہدیہ میں لینا

اگر کوئی شخص کسی کو سود کی رقم ہدیہ میں دے اور اس کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ سود ہی کی رقم میں سے ہدیہ دیتا ہے تو اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ (۴)

بے قصور مسلم نوجوانوں کی جیلوں سے رہائی کے لیے سودی پیسہ سے مقدمہ لڑنا بینکوں سے حاصل شدہ سودی روپیہ کے بارے میں مفتی بہ قول یہ ہے کہ اس کو

(۱) کتاب الفتاویٰ: ۳۳۱/۵

(۲) کتاب الفتاویٰ: ۵۹/۱۰

(۳) کتاب النوازل: ۳۷۷/۱۱

(۴) محقق و مدلل جدید مسائل: ۳۹۹/۲

لے کر غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کر دینا چاہیے، اب اگر جیلوں میں گرفتار کوئی بے قصور شخص غریب اور محتاج ہو، تو اس کی اجازت سے اس کی رہائی کے لیے مقدمات کی مد میں بھی یہ پیسہ صرف کیا جاسکتا ہے۔ یہی مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ ہے نیز مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم کی یہی رائے ہے۔ (۱)

تنخواہ میں دینا

سودی رقم کے واقعی حقدار انتہائی مفلوک الحال غربت زدہ نادار لوگ ہیں، سودی رقم انھیں حصول ثواب کے بغیر (اس کا وبال دور کرنے کی غرض سے) دیدی جاوے، مسلم یا غیر مسلم معلمین یا کارکن حضرات کی تنخواہ میں سودی رقم کا استعمال جائز نہیں، البتہ اسکول و مدرسہ کے متعلمین، معلمین، کارکن حضرات میں سے جو کوئی مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق محتاج و نادار ہوں انھیں سودی رقم بطور امداد دی جاسکتی ہے۔ (۲)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ سودی رقم جماعت (سوسائٹی) چلانے میں یا مسجد و مدرسہ کے ملازمین کی تنخواہ اور کرایہ وغیرہ ادا کرنے میں کام نہیں لاسکتے۔ (۳)

مدارس اور دینی خدام کو دینا

مدارس اور دینی خدمت گزاروں کو پاک اور اپنے مال کا سب سے بہتر حصہ دیا جائے، خاص طور سے سود کی رقم کا ان کے لیے انتخاب نہایت ہی ناشائستہ بات ہے البتہ اگر ان میں سے کوئی ضرورت و مجبوری سے دوچار ہو اور اس رقم کے سوا کوئی اور رقم موجود نہ ہو تو ضرورتاً جیسے دوسرے ضرورت مندوں کی سود سے مدد کی جاسکتی ہے ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جاسکتی ہے، کیوں کہ سود اور ہر قسم کا مال حرام لفظ کے حکم میں ہے اور ضیاع کے اندیشہ کے وقت اس کا اٹھانا واجب ہے اگر مالک کا علم ہو جائے تو اس کو لوٹا دے

(۱) کتاب النوازل: ۱۱/۴۰۷، کفایت المفتی: ۸۰/۸

(۲) فتاویٰ رحیمیہ ص: ۳۱۹/۵-۳۲۰

(۳) حوالہ سابق ص ۲۶۱-۲۷۴ جلد ۵

ورنہ اس کی طرف سے بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔

سودی قرض میں دینا

اگر کوئی شخص سودی قرض لینے پر مجبور ہو جائے اور قرض لے لے پھر اس کے پاس بینک سے حاصل ہونے والی سود کی کوئی رقم آجائے تو اسمیں کوئی حرج نہیں کہ وہی رقم بطور سود ادا کر دے، جبکہ سودی قرض بھی بینک سے لیا ہو اور سود بھی بینک سے ملا ہو، اس لیے کہ سود دینا بھی گناہ ہے؛ کیوں کہ اس طرح وہ اللہ کے عطا کئے ہوئے مال حلال کو حرام راہ میں خرچ کرتا ہے، اب اگر کوئی شخص سود ہی کی رقم اس راہ میں دے دیتا ہے تو ایک مال حلال کو بے حرمتی سے بچاتا ہے، امید کہ اس پر مواخذہ نہ ہوگا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے (۱) اور حضرت مفتی نظام الدین صاحب عظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص بحالت مجبوری حکومت سے سودی قرض لے لیا (جبکہ بینک میں پیسہ جمع ہونے کے باعث بینک سے سود بھی ملتا ہے) تو اب جمع شدہ رقم کا سود نکال کر قرض والے بینک کو سود ادا کر دے تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ ہر حرام مال کا شرعی حکم یہ ہے کہ جہاں سے ملا ہو وہاں واپس کر سکے تو واپس کر دے، لہذا شرعاً اس کی گنجائش ہوگی، (۲) یہی رائے مفتی کفایت اللہ صاحب کی بھی ہے۔ (۳) البتہ اس کو مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی نے ناجائز کہا ہے۔ (۴)

جدید فقہی مسائل میں ہے:

”اگر کوئی شخص سودی قرض لینے پر مجبور ہو جائے اور قرض لے لے پھر

(۱) امداد الفتاویٰ: ۳/۱۷۳

(۲) مستفاد از منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۱۹۱

(۳) کفایت المفتی: ۸/۷۱

(۴) مسائل سود: ۱۴۱

اس کے پاس بینک سے حاصل ہونے والی سود کی ایک رقم موجود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہی رقم بطور سود ادا کر دے، اس لیے کہ سود دینا بھی گناہ ہے؛ کیوں کہ اس طرح وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال حلال کو حرام راہ میں خرچ کرتا ہے، اب اگر کوئی شخص سود ہی کی رقم اس راہ میں دے دیتا ہے تو ایک مال حلال کو بے حرمتی سے بچاتا ہے، امید کہ اس پر اس کا مؤاخذہ نہ ہوگا، مولانا تھانویؒ کا رجحان بھی اسی طرف ہے“ (۱)

فتاویٰ عثمانی میں ہے:

”اگر ماضی میں غلطی سے سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھو ادائے گئے ہیں اور سودی قرض لے لیا گیا تو اس طرح تصفیہ کر سکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے لے کر دوسرے میں دے دیں، بشرطیکہ لیا ہوا سود دئے ہوئے سود سے زائد نہ ہو، برابر ہو جائے؛ لیکن آئندہ کے لیے یہ سلسلہ بند کر دیں“ (۲)

حکومت کے ٹیکس میں دینا

ٹیکس دو قسم کا ہوتا ہے:

(۱) منصفانہ جس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں پہنچتا ہے، ایسے ٹیکس میں کسی قسم کی سودی رقم دینے کی گنجائش نہیں، چاہے وہ سرکاری بینک کی ہو یا خانگی بینک کی ہو۔

(۲) غیر منصفانہ یعنی وہ ٹیکس جو ظلماً عائد کیے جاتے ہیں، مثلاً: انکم ٹیکس، سیل ٹیکس وغیرہ اس کا حکم یہ ہے کہ مرکزی اور سرکاری بینک کا سود اس میں ادا کر سکتے ہیں؛ کیوں کہ مالک کو پہنچانے کے مترادف ہے؛ لیکن خانگی اور پرائیویٹ بینک کا

(۱) جدید فقہی مسائل: ۱/۲۵۴

(۲) فتاویٰ عثمانی: ۳/۲۸۰، فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۵/۱۱۱

سود ادا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ (۱)

دینی کاموں میں دینا

اگر حلال کمائی میں کچھ حرام کمائی ملائی گئی ہے تو اس سے بنایا ہوا مکان استعمال کرنا درست ہے اور ایسی کمائی کو دین کے کاموں میں خرچ کرنا بھی درست ہے؛ لیکن حرام کمائی کا گناہ مستقل ہے اور جس قدر مال حرام کمائی سے کمایا ہے اس کا اصل مالک کو واپس کرنا لازم ہے، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو دے دیا جائے، اور وہ باقی نہ ہوں تو غرباء پر اس نیت سے صدقہ کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بچائے۔ (۲)

سودی رقم پر قبضہ کرنے سے پہلے صدقہ کرنا؟

جب تک بینک میں جمع شدہ سودی رقم الگ کرنے کے بعد کھاتے کے قبضہ اور تصرف میں نہ آجائے اس وقت تک اس سودی رقم کا تصدق واجب نہیں؛ لہذا واجب سے پہلے اس کی طرف سے دوسری رقم بدل کر خرچ کر دینے سے بعد میں واجب ہونے والے تصدق کی تلافی ہرگز نہیں ہو سکتی؛ اس لیے جب بھی سودی رقم ملے گی اس کو بلا نیت ثواب فقراء پر صرف کرنا لازم ہوگا۔ (۳)

رشوت میں دینا

سرکاری افسران کو رشوت دیے بغیر جب تنخواہ کا یا اہم دینی یا دنیوی کام کا نکالنا مسلمان کے لیے ناممکن ہے، تو بدرجہ مجبوری اپنی جیب خاص سے حلال پیسہ دینا جائز ہوگا لیکن رشوت میں سود کا پیسہ دینا جائز نہیں اور سود کا پیسہ رشوت میں دینا؛ اس لیے جائز نہیں کہ سود کا پیسہ صرف دو جگہ دیا جاسکتا ہے۔

(۱) تفصیل کے لیے دیکھئے: فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۴۱۳/۵، کتاب الفتاویٰ: ۳۰۶/۵-۳۱۶، جدید فقہی

مسائل: ۲۵۳/۱، چند اہم عصری مسائل: ۳۲۵-۳۲۸

(۲) دیکھئے: فتاویٰ محمودی: ۴۲۸/۱۸

(۳) کتاب النوازل: ۳۱۸/۱۱

(۱) کسی بھی عنوان سے اصل مالک کو واپس کر دیا جائے اور جن آفیسروں کو رشوت دی جاتی ہے، وہ اصل مالک نہیں ہیں۔

(۲) اگر اصل مالک تک رسائی نہ ہو سکے، تو بغیر نیت ثواب فقیروں اور مسکینوں کو دیدینا لازم ہے اور رشوت لینے والے افسران فقیر اور مسکین بھی نہیں ہیں۔ (۱) نیز اس لیے بھی جائز نہیں کہ اس میں خود کا سودی رقم سے انتفاع لازم آتا ہے۔ (۲)

بینک کے جرمانہ میں دینا

بینک میں کھاتہ دار کا اگر بیلنس زیرو یا ایک ہزار سے کم رہ جائے تو بینک زیرو بیلنس کے جرمانہ میں اس کے اکاؤنٹ سے کچھ رقم کاٹ لیتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جرمانہ کے بدلے میں بینک سے ملنے والی سودی رقم دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو چوں کہ بینک نے کھاتہ دار کے کھاتے سے جبراً اور ظماً روپیہ لیا ہے تو بینک سے ملنے والی سودی رقم سے اتنا ہی پیسہ اس کے لیے وصول کر لینا جائز ہوگا اور یہ سمجھ کر کے وصول کرے کہ جو پیسہ ہمارا جبراً وصول کر لیا ہے، ہم وہی پیسہ بینک سے اسی راستہ سے وصول کر رہے ہیں، لہذا حاصل یہ نکلے گا کہ نہ آپ نے بینک سے لیا اور نہ ہی بینک نے آپ سے لیا؛ بلکہ برابر برابر ہو گیا۔ (۳)

بینک انٹرسٹ کے ذریعہ انکم ٹیکس بچانا

اگر آپ کے پاس بینک انٹرسٹ کی کچھ رقم موجود ہو، آپ اس کو کسی سرکاری اسکیم لگا دیں تو انکم ٹیکس کے قانون کی زد سے بچ جائیں گے، اور پھر اس اسکیم سے واپس ملنے والی اصل اور زائد رقم آپ غریبوں کے تعاون اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر دیں تو یہ جائز ہے کہ یہ ایک قانونی حاجت ہے۔ (۴)

(۱) مستفاد: فتاویٰ قاسمیہ: ۵۲۱/۲۰، ۵۳۵

(۲) محقق و مدلل جدید مسائل: ۲/۳۰۸

(۳) بینک کے مسائل، مفتی عامر صاحب

(۴) کتاب الفتاویٰ: ۳۰۸/۵، نیز دیکھئے: کتاب الفتاویٰ: ۵/۳۱۴

ٹیکس سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا

حکومت تاجروں سے مختلف قسم کے ٹیکس وصول کرنے کے لیے تاجروں کے حساب کتاب کو باقاعدہ دیکھتی ہے، تاجر لوگ ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتے ہیں، تو شرعاً اس طرح سرکاری ٹیکسوں سے بچنے کے لیے تدبیر کرنے سے متعلق مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں: حکومت کے ناجائز اور ظالمانہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کوئی جائز تدبیر اختیار کرنا درست ہے۔ (۱)

اس سلسلہ میں وکلاء اور ماہرینِ قانون (چارٹیٹ اکاؤنٹنٹ) سے مشورہ کر لینا چاہیے جو خطرہ مول لیے بغیر مالیاتی نظام کی ایسی ترتیب بتاتے ہیں جس سے ٹیکس ختم یا بچت ہو سکتی ہے۔

مالِ حرام کی پاکی کے طریقے

مالِ حرام کو پاک کرنے کے طریقے

غیر شرعی طریقے سے حاصل شدہ اموال کا کیا انجام ہوگا؟

✽ اگر مالِ حرام کا مالک معلوم ہو تو وہ اموال اس کے مالک کو واپس کیے جائیں گے اگر وہ موجود ہو اور اگر موجود نہ ہو تو اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کیا جائے گا، اگر اس کے رہائش کا علم نہ ہو تو پتا کیا جائے گا، اگر تلاش کے باوجود وہ شخص نہ مل سکے یا پتا چلے کہ وہ مر گیا ہے تو اس کا مال اس کے ورثہ کے حوالہ کیا جائے گا چوں کہ موروث کی موت کے بعد وارث اس اموال کے مالک ہوتے ہیں، اگر اس مال سے منافع حاصل ہوں تو اس کو اصل مال کے ساتھ مالک کے حوالہ کیے جائیں گے۔ (۱)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة منه، فإن كان مالك معين فإنه

يصرف إليه أو وكيله؛ فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى ورثته“ (۲)

”اگر اس کے پاس مالِ حرام ہو اور وہ توبہ کرنا چاہے؛ اگر اس کا مالک معین شخص ہے تو اس کو یا اس کے وکیل کو وہ اموال دیے جائیں گے اگر

(۱) الغزالی: إحياء علوم الدين: ۲/۴۰۲

(۲) النووي: المجموع شرح المذهب: ۳۴۳/۹

وہ شخص مر گیا ہو تو یہ اموال اس کے ورثہ کے حوالے کیے جائیں گے۔
یہ مال حرام مالک کی رضا سے لیے گئے ہوں گے یا اس کی بغیر مرضی کے۔
مالک کی رضامندی کے بغیر حرام مال لیا گیا ہو تو اس کی پاکی کا طریقہ کیا ہے؟
اگر مال حرام اس سے جبراً لیا گیا ہو تو وہ مال اس کے مالک کو واپس کرنا ضروری
ہے، یعنی چوری کردہ یا غصب شدہ اموال یعنی اس کے مالک کو واپس کیا جائے گا،
غاصب یا چور کے لیے اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنا یا اس کو اپنے قبضہ میں رکھنا درست نہیں۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”من قبض ماليس له قبضة شرعاً ثم أراد التخلص منه؛ فان
تعذر ردّه عليه قضی به دیناً یعلمه علیہ، فان تعذر ذلك رد مالہ
ورثته، فان تعذر تصدق به عنده“ (۱)

”جو شخص ان اموال پر قابض ہو جس پر قبضہ کرنا شرعاً اس کے لیے
درست نہیں پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے؛ اگر اس کو لوٹانا مشکل
ہو تو اس سے اس کا قرض ادا کرے، اگر وہ بھی مشکل ہو تو یہ مال اس کے
ورثہ کے حوالے کر دے؛ اگر وہ بھی مشکل ہو تو اس کی جانب سے اس کو
صدقہ کر دے۔“

اگر مال حرام کا مالک متعین نہ ہو یا اس مال حرام کو ایک بڑی جماعت سے لیا گیا
ہو، اگر ان کی معرفت اور پہچان ممکن نہ ہو مثلاً ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی یا حرام
تجارت سے حاصل کیے ہوئے اموال ہو تو اسے بیت المال میں رکھا جائے گا،
اگر بیت المال نہ ہو تو مسلمانوں کے مصالحوں پر صرف کیے جائیں گے۔
فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

إذا كان المهدي مكرها في الاهداء ينبغى أن يرد الهدية على

المہدی، إن قدر علیہ؛ فان لم یقدر علیہ یضعها فی بیت المال
ویکتب علیہا قصتہ، وکان حکمہ حکم اللقطة“ (۱)
”اگر مہدی (ہدیہ کرنے والا) کو ہدیہ کرنے پر مجبور کیا گیا ہو تو ہدیہ کا اس
کو واپس کر دینا چاہیے، اگر اس کی قدرت ہو، اگر اس کی قدرت نہ ہو
اس کو بیت المال میں رکھا جائے گا اور اس پر اس کا قصہ لکھ دیا جائے گا،
اس کا حکم لقطہ کا حکم ہوگا“

چوں کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ
لِئَلَّكُمْ أَفْرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲)
”اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق (طور پر) مت کھاؤ
اور ان (کے جھوٹے مقدمہ) کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع
مت کرو کہ (اس کے ذریعہ سے) لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ
بطریق گناہ (یعنی) ظلم کے ساتھ کھا جاؤ اور تم کو (اپنے جھوٹ اور ظلم
کا) علم (بھی) ہو۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”لا یحل مال امرئ إلا بطیب
نفس منہ“ (۳) ”کسی مسلمان کا مال اس کی رضا اور خوشنودی کے بغیر کھانا درست نہیں۔“
✽ اگر مال حرام اس کے مالک کی رضا مندی سے لیا گیا ہو تو اس کی پاکی کا طریقہ:
اگر مال حرام مالک کی رضا سے، بغیر جبر و اکراہ کے لیا گیا ہو جیسے حرام کام کی
اجرت میں حاصل کی ہوئی کمائیاں، زنا وغیرہ کی اجرت، نوحہ ماتم اور گانے اور کہانت

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۲/۲۳۶

(۲) البقرة: ۱۸۸

(۳) مسند احمد

اور غیب کی باتوں اور آسمانی خبروں کی اطلاع دینے والوں کی اجرت، جو بے بازی سے حاصل شدہ اموال، اگر وہ شخص ان اموال سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس کے گناہ سے بچنا چاہتا ہو تو اس مال کا انجام کیا ہوگا، کیا یہ لینے والے کے قبضہ میں برقرار رہے گا یا اس کو اس کے مال کو واپس کر دینا ہوگا، اس سلسلہ میں فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) پہلا قول: احناف، مالکیہ اور حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ وہ مال حرام جسے گناہ اور معصیت میں مالک کی رضا سے خرچ کیا گیا ہو تو یہ اموال مالک کو واپس نہیں کیے جائیں گے اور نہ فریق ثانی اس کا مالک ہوگا۔

إن المال المذول في المعصية و اختيار مالكة لا يرد إلى مالكة، ولا يكون ملكاً للفریق الآخر المشترك في العمل الحرام (۱)

ترجمہ: ”وہ مال جسے گناہ اور معصیت میں اس کے مالک کے رضا اور اختیار سے صرف کیا گیا اس کے مال کو واپس نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ دوسرے کی ملک قرار پائے گا جو عمل حرام میں شریک تھا؛ کیوں کہ ان اموال کو ان کے مالک کے حوالے کر دینے میں اس کو معصیت پر آمادہ کرنے میں مدد و معاون بننا ہے۔“

ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے ازد کے ایک شخص کو جس کو ابن اللتیبہ کے نام سے پکارا جاتا تھا صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا جب وہ وصول کر کے واپس آئے تو کہا یہ آپ ﷺ کا مال ہے اور یہ میرا ہے جو مجھے دیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا: تو آپ نے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ تحفہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو شخص اس (صدقہ) کے مال سے کوئی چیز لے گا تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر لائے گا اگر اونٹ ہوگا تو وہ بول رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگی، بکری ہوگی تو

وہ میاں رہی ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی دیکھی اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ ثَلَاثًا“ (۱)

یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتیبہ کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہدایا ان کے اصحاب کو واپس کر دیے جائیں؛ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سخت غصہ ہوئے اور ان کے اس فعل کی مذمت کیا اور اس مال کو بیت المال میں لوٹانے کا حکم فرمایا۔

✽ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں عمال اور حکام کی مجموعی آمدنی کا نصف بیت المال میں جمع کروایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ والی مصر سے فرمایا تھا:

”يامعشر العمال قعدتم على عيون الاموال فجمعتم الحرام،
وأكلتم الحرام، و أورثتم الحرام، و قد بعثت اليك محمد بن
مسلة الانصار بقاسمك مالك فاحضره مالك -- فلما وفد
عليه أحضره ماله فقاسميه فيه ثم رجع“ (۲)

اے گورنرو! تم اموال کے دہانے بیٹھے رہتے ہو اور حرام کو جمع کرتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام مال کو وارث بناتے ہو، میں نے محمد بن مسلمہ انصاری کو تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ تمہارے مال کو تقسیم کر دیں گے، تم ان کے پاس اپنے اموال لے جانا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو اس کو تقسیم کرنے کے بعد واپس آئے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

وما أخذہ العمال و غیرہم من مال المسلمین بغير حق فلولی

(۱) بخاری: باب من لم یقبل الہندیۃ لعلۃ، حدیث: ۲۴۵۷

(۲) ابن عبدالرحمن عبداللہ، فتوح مصر و المغرب

الأمر العادل استخراجه منهم كالعطايا التي يأخذونها بسبب العمل ... وكذلك محاباة الولاية في المعاملة من المبايعه والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من نوع الهبة، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل دين لا يتهم بخيانة، وانما شاطرهم لم خصوا به لأجل الولاية من محابلة وغيرهم، وكان الأير يقتضى ذلك؛ لأنه كان امام عدل يقسم بالسوية. (۱)

”اور عمال اور گورنر وغیرہ جو مسلمانوں کے اموال ناحق لیتے ہیں عادل حکمراں کے لیے اس میں کچھ اموال کا نکالنا جیسے وہ عطایا جو کام کی وجہ سے لیتے ہیں۔۔۔ اسی طرح والی خرید و فروخت، تجارت، مساقات، مزارعت وغیرہ میں جو وصولی کرتے ہیں اس طرح کے دیگر ہدایا اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه نے اپنے گورنروں کے اموال سے نصف حصہ لیتے تھے جو دینداری سے متصف تھے؛ تاکہ ان پر خیانت کی تہمت نہ آئے، ان سے نصف مال اس لیے لیتے تھے کہ ان کے والی ہونے کی وجہ سے جو وصولی وغیرہ ان کو ہوتی تھی ان کو مخصوص طور پر حاصل ہوتی تھی اور واقعی صورت حال بھی اس کی متقاضی تھی، چوں کہ حضرت عمر رضي الله عنه عادل امام تھے برابر تقسیم کرتے تھے۔“

تو اس سے پتہ چلا کہ حرام طریقے سے مالک کی رضا سے حاصل شدہ اموال اس کے مالک کو واپس نہیں کیے جائیں گے؛ بلکہ اسے بیت المال میں داخل کیا جائے گا، چنانچہ حضرت عمر رضي الله عنه اپنے عمال کو ملنے والے ہدایا ان کے عمال اور گورنر ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو اموال آتے تھے اس کا آدھا حصہ بیت المال میں داخل کرایا، ان

کے مالکوں کو واپس کرنے کا حکم نہیں دیا۔

چوں کہ جس نے حرام کام کے ارتکاب کے عوض یہ رقم دی ہے اگر اسے مال واپس کیا جاتا ہے تو اس نے حرام کام بھی کر لیا اور اس کے عوض دی ہوئی رقم بھی اسے واپس ہوگئی، عوض اور معوض دونوں اسی کو حاصل ہوئے اور اس طرح اموال کی واپسی میں گنہگاروں کو شہہ دینے اور ان کے گناہوں پر ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے مرادف ہے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قال قابضه أى المال الحرام انما قابضه ببدل مالک له ورضاه

ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم“

فرماتے ہیں: اس کو قبضہ کرنے والا (یعنی مال حرام) اس نے مال حرام کو اس کے مالک سے عوض کے طور پر اور اس کے مالک کی رضا اور اس کے خرچ کرنے کے ذریعہ حاصل کیا ہے اور اس نے اس کا حرام معاوضہ بھی حاصل کر لیا ہے۔

(۲) دوسرا قول: شوافع اور حنابلہ کا صحیح قول یہ ہے کہ جو مال حرام مالک کی مرضی سے صرف کیا گیا وہ اسے واپس کر دیا جائے، اسے بیت المال میں واپس نہیں کیا جائے گا، شوافع کا قول اس لیے مقبول نہیں ہے کہ مالک نے حرام اور معصیت میں اپنے مال کو برضا و رغبت خرچ کیا ہے۔

✽ جس مال کا مالک معلوم نہ ہو:

مالک کا مجہول اور نامعلوم ہونا یا تو حقیقتہً ہوگا کہ اس کی زندگی یا موت یا اس کی جائے اقامت کا علم نہ ہو سکے، یا مالک کا علم اس طور پر نہ ہو سکے کہ بے شمار لوگ اس کا استحقاق رکھتے ہو، مثلاً مالِ غنیمت میں سے قبل تقسیم چوری شدہ اموال چوں کہ جنگ میں شریک تمام افراد اس کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی فقہاء کے اقوال مختلف ہیں:

(۱) پہلا قول: احناف، مالکیہ، حنابلہ، ابن حزم ظاہری وغیرہ جمہور علماء کا اس تعلق سے کہنا یہ ہے کہ اگر مال حرام کے مالک کا علم نہ ہو تو اس کو فقراء و مساکین اور اہل حاجت پر تقسیم کر دیا جائے گا یا مسلمانوں کے مصالحو عامہ میں اس کو صرف کر دیا جائے گا۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وإن علم الوارث دين موروثه، والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضه من التركة وإن لم يقض فهو مؤاخذه في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارث، فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين براء في الآخرة (۱)
 اگر وارث کو موروث کے قرض کا پتا ہو دین غصب وغیرہ خواہ کسی بھی طرح کا ہو اس کو ترکہ میں سے ادا کرے گا، اگر ترکہ میں ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا آخرت میں مؤاخذہ ہوگا، اگر مدیون کو اور نہ ہی اس کے وارث کو قرض خواہ کا اور نہ اس کے کسی وارث کا پتا چل سکے تو یہ آخرت کے مؤاخذہ سے بچ جائے گا۔

ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”أن الواجب على من كان في يده مال حرام أن يستغفر الله في خاصة نفسه، فما كان من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة تصدق بوزنه إن كان غنياً وبالأكثر من قيمته و ثمنه إن كان باعه، وإن كان من أموال الربا أن يتصدق بما أخذ ذلك أعني ما أعطى“

”جس کے قبضہ میں مال حرام ہے وہ خاص طور سے اپنے سلسلے میں اللہ

عزوجل سے مغفرت طلب کرے، جو کچھ غصب شدہ، سرقہ کردہ یا خیانت سے حاصل شدہ اموال ہیں اگر غنی ہے تو اس کے وزن کے بقدر صدقہ کر دے، اگر اس کو بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت سے زیادہ صدقہ کرے، اگر وہ اموال ربا میں سے ہے تو زائد کو صدقہ کر دے۔“

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ مال حرام کا مالک معلوم نہ ہو تو اس کو تلف کیا جائے یا جلایا جائے، یا اس کو پانی میں ڈال دیا جائے، اس طرح کے اموال کو فقراء و مساکین پر صرف نہ کیا جائے، نہ ہی اسے بیت المال میں دیا جائے، اس کے قائل فضیل بن عیاض ہیں۔

جمہور نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں آپ کا ایک جنازہ میں شرکت کے بعد اس شخص کی بیوی کی دعوت پر اس کے گھر گئے اور وہاں تناول طعام کے دوران یہ فرمایا تھا کہ: یہ مال اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے، اس لیے اسے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے ”فقال رسول الله ﷺ اطعمه الفقر“ یہ مال فقراء کو کھلا دیا جائے۔ (۱)

مال کو اجازت کے بغیر لینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مالک کی طرف سے بطور نیابت کے صدقہ کرنے کو فرمایا، اس کو تلف کرنے کو نہیں کہا؛ اس لیے کہ اگرچہ اس کا مالک معلوم ہے؛ لیکن اس کو اس حالت میں واپس کرنا بے سود ہے، اگر واپس کرتے بھی ہیں تو اس کی آمد تک اس کے مڑ جانے کا اندیشہ ہے۔

ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ:

”أنه اشترى جارية فلم يظفر بها لئلا ينقده الثمن وبحث عنه فلم يجده، فتصدق بالثمن، وقال: اللهم هذا عنه إن رضی وإلا فالأجر لى. (۲)

(۱) أبو داؤد: باب فى اجتناب الشبهات: حدیث: ۳۳۳۳

(۲) مدارج السالکین: فصل و أما حقوق العباد فیتصور فى مسائل: ۱/۳۸۸، دار الکتب

”انہوں نے ایک باندی خریدا، اس کی قیمت کی ادائیگی کے لیے اس کے مالک کا پتہ نہ چل سکا، اس کو تلاش کیا تو نہ پایا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا اور فرمایا: اے اللہ یہ اسی کی طرف سے صدقہ ہے اگر وہ اس سے راضی ہو ورنہ اس کا ثواب اور اجر میرے لیے ہے۔“

صاحب تمہید نے یہ واقعہ نقل کیا ہے:

”مالک بن عبد اللہ اصمعی نے سرزمین میں جہاد میں شرکت کی، ایک شخص نے مال غنیمت میں سے سو دینار چوری کر لیے، پھر ان کو لے کر معاویہ بن سفیان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا: لشکر روانہ ہو چکا ہے اور منتشر ہو چکا ہے، تو وہ وہاں سے نکلا اور عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور ان کو تمام صورت حال کہہ سنائی تو انہوں نے فرمایا: معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اس مال کا خمس آپ لے لیں، پھر آپ باقی کو صدقہ فرمادیں، اللہ عز و جل اس میں جن کا حق تھا ان تمام لوگوں کا علم رکھتا ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس کو ساری بات بتائی تو فرمایا کہ کاش کہ میں یہ فتویٰ تم کو دیا ہوتا یہ میرے لیے اس طرح سے مال سے زیادہ بہتر ہوتا۔“

اس لیے بھی کہ اس مال کے مالک کا پتہ کرنا مشکل ہو چکا ہے، اب یا تو اس مال کو تلف کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا دریا میں برباد کر دیا جائے، یا فقراء و مساکین کے حوالہ کیا جائے جن کے یہاں کچھ نہیں ہے اور اس میں اجر و ثواب کی امید کرنا یا اس مال کو تلف کرنا اس حدیث کے منافی ہے جس میں اضاعت مال سے منع کیا گیا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ نقل و عقل کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ مال حرام جس کا مالک معلوم نہ ہو کو فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔

جس کی نوے فیصد رقم سود کی ہو، وہ اب توبہ کیسے کرے؟

توبہ سے حرام روپیہ حلال نہیں ہوتا، حرام روپے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا مالک موجود ہو تو اس کو واپس کر دے اور اگر ناجائز طریقے سے کمایا ہو تو بغیر نیتِ ثواب کے کسی محتاج کو دے دے، اور اگر اس کے پاس ناپاک روپے کے سوا کوئی اور چیز اس کے اور اس کے اہل و عیال کے خرچ کے لئے نہ ہو تو اس کی یہ تدبیر کرے کہ کسی غیر مسلم سے قرضہ لے کر اس کو استعمال کرے اور یہ ناجائز روپیہ قرض میں ادا کر دے، قرضے میں لی ہوئی رقم اس کے لیے حلال ہوگی اگرچہ ناجائز رقم سے قرض ادا کرنے کا گناہ ہوگا۔ (۱)

مال مخلوطہ بالحرām پر زکوٰۃ

مال حرام پر زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا مسلم اور واضح ہے کہ زکوٰۃ تو حلال مال کی نکالی جاتی ہے اور حرام مال سارا کا سارا واجب التصدق ہوتا ہے؛ البتہ وہ مال جو حرام سے مخلوط ہو اور دونوں مالوں میں امتیاز مشکل ہو جائے؛ کیوں کہ اپنے حلال مال کے ساتھ حرام مال ملانے سے یہ مال حرام بھی اس کی ملک میں داخل ہو جائے گا؛ لہذا اس مخلوط مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

لیکن یہ زکوٰۃ کا وجوب اس وقت ہے جب کہ اس مال کے سوا دوسرا مال نصاب موجود ہو، الغرض خلاصہ یہ ہے کہ مال مخلوط بالحرām پر دو صورتوں میں زکوٰۃ آتی ہے:

(۱) ایک تو اس صورت میں جب کہ اس حرام مال کے حقدار بری کر دیں۔

(۲) دوسرے اس وقت جب کہ اس کے اصحاب حقدار معلوم نہ ہوں۔

ان کے علاوہ باقی اور صورتوں میں اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہوگی؛ البتہ اس پر حرام

اموال کو ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہوگا، جن کے یہ اموال ہیں۔ (۲)

(۱) آپ کے مسائل اور انکاح: ۷/ ۳۵۹

(۲) تفصیل کے لیے دیکھئے: نفائس الفقہ: ۱۰۳/۱

منافع سود کے احکام

مال حرام کی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع کی پاکی
 مال حرام کو حاصل کرنے والے نے اس مال کو لینے کے بعد اس میں سرمایہ کاری
 کے نتیجے میں جو منافع حاصل کیے ہیں، ان منافع کو اصل مال کے ساتھ اس کے مالک کو
 واپس کر دینا ہوگا، یا منافع کو رکھ کر اس کے مالک کے معلوم ہونے کی صورت میں اصل
 مال کے ساتھ اسے واپس کیا جائے گا یا معلوم نہ ہونے کی صورت میں صدقہ کیا جائے گا؟
 جو مال مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہو، وہ اس مال کو اس کے مالک کو واپس
 کرنا چاہتا ہو تو کیا اس کے منافع کے ساتھ اسے واپس کیا جائے گا یا صرف اصل اور اس
 المال کو واپس کرنا ہوگا؟

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم
 اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر مذہب ابن حزم اور شوکانی کا کہنا یہ ہے کہ منافع اصل مال کے
 تابع ہوں گے؛ چوں کہ جب یہ مال حرام اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا تو اس
 سے حاصل شدہ منافع بھی حرام ہوں گے۔

چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

وإن عوائد المال الماخوذ عن صاحبه بلا سبب مشروع إذ تم
 توظيفه و استثماره في مشروع ما، تكون لرب المال إذا كان

معلوما و ليس لأخذها منها شيئاً، أما إن كان مجهولاً؛ فإنه يتصدق“ (۱)

”جو اموال اس کے مال سے غیر مشروع طریقے سے حاصل شدہ ہیں اگر اس کو سرمایہ کاری کی جائے اور کسی مشروع اور جائز کاروبار میں اس کو لگایا جائے تو اس کے منافع بھی صاحب مال ہی کے ہوں گے اگر وہ مالک معلوم ہو، اس کو لینے والے کا کچھ بھی حصہ نہ ہوگا اگر وہ شخص مجهول ہو تو اس کو صدقہ کر دے۔“

ابن نجم کہتے ہیں:

إن الخبيث إن كان لعدم الملك فإن الربح يطيب، كما إذا ربح في المغضوب والأمانة (الوديعة) ولا فرق بين المتعين وغيره،

وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين (۲)
”اگر یہ خباثت ملکیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو اس کے منافع صحیح ہیں، جیسا کہ اس کو غصب شدہ، امانت اور ودیعت کے طور پر رکھے ہوئے اموال سے منافع حاصل ہو، اس متعین اور غیر متعین کا کوئی فرق نہیں، اگر یہ خباثت فساد ملک کی وجہ سے ہے تو وہ متعینہ اشیاء میں تو حلال اور غیر متعینہ میں حلال نہیں۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کا مذہب جدید اور احناف میں سے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ منافع کا مالک اس پر محنت صرف کرنے والا

ہے، اس لیے ان منافع کا وہی مالک ہوگا۔

جمہور علماء نے ان روایات سے استدلال کیا ہے:

(۱) المرغینانی: الهدایة: ۳/۱۳۳

(۲) ابن نجیم، الاشباہ والنظائر: ۱۷۱

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ دو انصاری ایک زمین کے سلسلہ میں جھگڑے، اس میں ایک نے کھجور کے درخت لگائے تھے اور زمین دوسرے شخص کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا فیصلہ تو زمین والے کے لیے کیا اور کھجور کے درخت والے سے کہا کہ وہ اپنے کھجور کے درخت نکال لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لاوارث زمین کو آباد کرے گا تو وہ اسی کا حق ہوگا اور ظلم کے درخت کا (جو اس نے جبراً لگایا ہو) کوئی حق نہ ہوگا۔ (۱)

دوسرے کی زمین میں کھیتی کرنے والا ظالم؛ چوں کہ یہ شخص غیر کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے کھیتی کر کے زیادتی کرنے والا ہے۔

اس حدیث کی توضیح میں صاحب سبل السلام فرماتے ہیں:

والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره... وكيف يقول الشارع "وليس لعرق ظالم حق" و يسميه ظلماً وينفي عنه الحق، نقول: بل له الحق" (۲)

”اور یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کھیتی غاصب کی ہوگی یہ اس حدیث کو اس کے غیر محمل پر لادنا... شارع پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ”اور ظلم کے درخت کا (جو اس نے جبراً لگایا ہو) کوئی حق نہ ہوگا“

اور اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت عروہ بارتی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دے کر قربانی کا ایک جانور خریدنے کے لیے بھیجا، انہوں نے ایک دینار کے دو جانور خریدے، پھر ان میں سے ایک جانور کو ایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دینار بیچا کر ایک جانور بھی لے آئے نبی کریم نے انہیں بیچ میں برکت کی دعا دی اس کے بعد اگر وہ

(۱) دارقطنی، حدیث کتاب البیوع، حدیث: ۱۴۴

(۲) الصنعانی، سبیل السلام: ۱۷/۳

مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا ”فکان لو اشتری ترابالربح“ (۱)
یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو تجارت کرنے کے لیے نہیں کہا:
بلکہ صرف بکری کی خریداری کے لیے فرمایا، جب عروہ نے تجارت کے ذریعے نفع کمایا تو
نفع بھی اصل مال کے ساتھ واپس کر دیا، ان کی محنت کا کچھ صلہ نہیں ملا، اگر محنت کا صلہ نفع
ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف دعا نہ دیتے؛ بلکہ وہ منافع ان کے سپرد کرتے۔

اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جس میں تین آدمیوں کا جنگل میں سفر کرنا،
رات ایک غار میں گزارنا اور غار کے دہانے کو ایک چٹان کا ڈھنک لینا اور ان کا اپنے اعمال
صالحہ کے توسط سے دعا کے نتیجے میں غار کا کھل جانا مذکور ہے، اس میں ایک شخص نے یوں
کہا: اے میرے اللہ میں نے چند مزدور کام پر لگائے تھے میں نے ان کو ان کی مزدوری
دی مگر ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو بڑھانا شروع کیا
یہاں تک کہ اس سے بہت زیادہ مال حاصل ہوا ”فثمرت أجره حتی کثرت منه
الأموال“ ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے میری
مزدوری دے میں نے کہا یہ اونٹ گائے، بکری، اور غلام جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ سب
تیرے ہیں اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو مجھ سے مذاق نہ کر میں نے کہا میں تجھ سے
مذاق نہیں کرتا چنانچہ اس نے ساری چیزیں لے لیں اور چلا گیا اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا
اے میرے اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو
دور کر جس میں ہم مبتلا ہیں چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ باہر نکل کر چلنے لگے۔ (۲)

اس حوالے سے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ

”حرام مال مثلاً چوری اور غصب سے حاصل کیا ہو مال تو بلا اظہار نام
مالک کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے، اس طرح اصل رقم سے بری

(۱) بخاری: حدیث نمبر: ۹۶۵۹۱

(۲) بخاری: باب من استأجر اجیرا فترک أجره، حدیث: ۲۱۵۲

الذمہ ہو جائے گا، البتہ جو اس آمدنی سے کمایا گیا ہے تو اگر امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ ضمان اور اصل مال کی ادائیگی کے بعد اس نفع کو جائز قرار دیتے ہیں؛ لیکن امام اعظم رضی اللہ عنہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ نفع ایک ذریعہ حرام و خبیث سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ پاک نہیں ہو سکتا اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اور یہی قول مفتی بہ ہے، اس لیے چاہیے یہ کہ اب تک جتنا نفع کما چکے ہیں اس کا تخمینہ کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ اتنی رقم آہستہ آہستہ صدقہ کر دیں گے، اور یہ صدقہ کرنا بہ نیت ثواب نہیں ہوگا؛ بلکہ اپنے کو پاک کرنے کی نیت سے ہوگا۔ (۱)

سود کے منافع سے بنائی جائیدادوں کا حکم

کہانت ناجائز ہے، اس کی اجرت بھی حرام، گانا، بجانا، اور نوحہ ماتم وزنا کاری یہ سب حدیث کے بموجب حرام امور ہیں اور اس کی اجرت بھی حرام ہے، مزید یہ کہ جو چیزیں اصالتہ حرام ہیں ان سے انتفاع ان کے اصل کے استعمال کی طرح حرام ہے، بالفاظ دیگر ذاتی خباثت اس کے منافع کی طرف بھی منتقل ہوگی مثلاً جو کتے معلم اور حارس نہ ہوں ان کی ذات میں خباثت موجود ہے، اگر اس کو بیچ دیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام اور حبیث ہوگی، شراب حرام ہے، اس کے بیچ دینے کے بعد رقم کا استعمال حلال ہو جائے، ایسا نہیں، نیز دم مفسوح کی خرید و فروخت حرام ہے؛ کیوں کہ یہ مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے، اشیاء محرمہ سب مسلمان کی ملکیت کے تحت داخل نہیں ہوتے اسی طرح ان اشیاء محرمہ کا حاصل و منافع بھی مسلمان کی ملکیت کے تحت داخل نہیں ہوتے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ شراب بیچ کر اس کی قیمت سے انتفاع حاصل نہ کیا جائے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا اظہار فرمایا اور اسے یہود کی حیلہ بازیوں کی مانند قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام

کیا تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کر کے اس کے ثمن اور منافع کا استعمال شروع کر دیا۔ (۱)

بعینہ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی نے سودی رقم سے جائیداد بنائی ہو، عمارتیں تعمیر کی ہوں، یا کسی بھی طرح کا کاروبار کیا ہو، وہ سب کا سب حرام ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ ممکن ہے، کیوں کہ سود کی حرمت اشیاء مذکورہ کی حرمت سے بدرجہا بڑھ کر ہے، ان کے حاصل کردہ منافع میں حرمت و خباثت بدستور رہتی ہے تو بینک ملازمین یا دوسرے سودی لین دین والوں کی سودی رقم سے بنائی ہوئی اشیاء (جائیداد، عمارات، کاروبار) میں بطریق اولیٰ باقی رہنی چاہیے اور اسمیں کسی قسم کی تخفیف ہو سکتی ہے نہ اس بابت کسی قسم کی لچک کی گنجائش ہے؛ کیوں کہ شریعت نے جس اہتمام کے ساتھ سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے اس طرح سودی منافع سے بنائی جائیداد کو پاک اور قابل استعمال بنانے والے حیلے حوالے کہ مثلاً جائیداد کے خریدی کے وقت کی رقم کا اندازہ کر کے صدقہ کر دیا تو جائیداد کی حرمت ختم ہو جائے گی یا کسی غیر مسلم سے قرض لیا جائے اور سودی رقم اس کے قرض کی ادائیگی کے طور پر دے دیا جائے یہ سب حیلے حوالے سود کی حرمت کو کم کرنے والے نہیں ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ سودی رقم سے بنائی گئی جائیداد ہو یا کاروبار، لین دین ہو یا مکانات و تعمیرات ان پر سود کا حکم بہر حال جاری ہوگا، ان کی حیثیت سود کی سی ہے، شریعت میں سود اور حرام کے جو احکام ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گے، اولہ شرعیہ کی روشنی میں حرام مال (کسب خبیث سے ہو یا سود وغیرہ کی مدد سے) کے بعض احکام حسب ذیل ہیں:

اس کی اولین صورت تو یہ ہے کہ انسان صدق دل سے حرام کمائی کے گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے اور جو کچھ بھی سودی معاملہ ہو اسے ترک کر دے، اگر اس مال حرام کا تعلق شخصی معاملات سے مثلاً چوری، رشوت، ڈاکہ اور سود

وغیرہ سے ہو تو ان صورتوں میں حکم یہ ہے کہ یہ اموال جن جن لوگوں سے ناجائز طریقے سے وصول کیے ہیں ان تک، اگر وہ زندہ ہو ورنہ ان کے ورثہ تک پہنچا دے، اگر ارباب اموال معلوم نہ ہوں تو اس مال حرام سے اپنے ذمہ کو بری کرنے کے لیے اس کو فقراء پر بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔ (۱)

سودی قرضہ لے کر خریدے گئے مکان کے کرائے کا حکم

بینک سے سود پر قرض لینا بہت سخت گناہ ہے، اور اگر غلطی سے سودی قرض لے لیا گیا تو اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی جو بھی صورت ہو اختیار کرنا واجب ہے، لیکن اس قرض کی رقم سے جو مکان خریدا گیا اس سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں اور اگر اسے کرایہ پر دیا گیا تو وہ کرایہ بھی حرام نہیں، لہذا مکان کو فروخت کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے کرائے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے (امداد الفتاویٰ) لیکن یہ اسی صورت میں جائز ہے جب سودی قرض سے جلد از جلد چھٹکارا پانا ممکن ہو اگر مکان کو فروخت کیے بغیر سودی قرض سے چھٹکارا ممکن نہ ہو یا اس سے بہت دیر لگنے کا اندیشہ ہو جس سے سود کی رقم میں اضافہ ہوتا رہے اور مسلسل سود کی ادائیگی کا گناہ جاری رہے تو پھر مکان کو فروخت کر کے سود قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ (۲)

شوہر اگر بیوی کو سود کی رقم خرچ کے لیے دے تو وبال کس پر ہوگا؟

کسی عورت کا شوہر زبردستی اس کو گھر کے اخراجات کے لیے سود کی رقم دے جبکہ عورت کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو اس کا وبال شوہر کی گردن پر ہوگا، البتہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رقم کے استعمال سے انکار کر دے؛ اور کہہ دے کہ محنت کر کے کھالوں گی مگر حرام نہ کھاؤں گی۔

(۱) مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ: ۳۰/۳۲۷

(۲) فتاویٰ عثمانی: ۳/۴۱۲، بحوالہ احکام مال حرام: ۶۰

وفى الخانية: امرأة زوجهافى أرض الجور أن اكلت من طعامه
ولم يكن عين ذلك الطعام عصبافهى فى سعة من أكله و كذا
لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهى فى
سعة من تناوله والاثم على الزوج۔ (۱)

جن کی آمدنی حرام ہو اس سے اپنا سامان فروخت کرنا

آدمی کی آمدنی اگرچہ سب ناجائز؛ لیکن جب تک متعین طور پر معلوم نہ ہو جائے
کہ جو چیز فروخت کر رہا ہے یہ حرام و ناجائز کی ہے یا جو قیمت یہ دے رہا ہے وہ حرام و
ناجائز پیسہ کی ہے، اس کے ساتھ خرید و فروخت کا ناجائز ہونا ضروری نہیں اور نہ اس سے
حاصل شدہ رقم کا حرام و ناجائز ہونا ضروری ہے۔ (۲)

سود خور کے ورثہ کے لیے سود کا مال حلال ہے یا نہیں؟

سود خور کے ورثہ کے لیے سود کا مال حلال ہے یا نہیں اس سلسلہ میں روایات
مختلف ہیں احوط یہ ہے کہ جن سے سود لیا گیا ہے ان کو یا ان کی اولاد کو واپس کرے یا ان
سے معاف کرے اور اگر یہ متعذر (مشکل) ہو تو اس کو صدقہ کر دے۔ درمختار میں:

”وفى حظر الأثباه: الحرمة تتعدى مع العلم بها إلا فى حق

الوارث و قیدہ فى الظہیریة بأن لا یعلم أرباب الأموال النخ“ (۳)

سود کے پیسہ سے تیار کردہ نل کے پانی کے استعمال کا جواز

جس شے میں خبث ہو اس کا استعمال حرام ہے، نہ کہ اس سے مس کی ہوئی چیزوں
کا بھی کیونکہ مس بالخبیث اسباب خبث سے شرع میں نہیں ہے ورنہ مس بالکافر سے
تلوث لازم ہونا چاہیے پس نل میں اگرچہ وہ خبث ہو مگر وہ رعایا کے استعمال میں نہیں ہے

(۱) ردالمحتار: ۵/۹۹، آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۳۴۵

(۲) منتخبات نظام الفتاویٰ: کتاب البیوع: ۳/۸۶

(۳) الدر والشامی: ۷/۲۲۳، کتاب البیوع، فتاویٰ دارالعلوم: ۱۳/۴۹۴

کیونکہ وہ اہل حکم کے تصرف میں ہے، پس وہی اس کے مستعمل ہیں اور جو پانی استعمال میں ہے وہ مباح ہے گوئل سے مس کیے ہوئے ہو اور مس بالخبیث کا اسبابِ خبث میں سے نہ ہونا اور ثابت ہو چکا ہے۔ (۱)

متفرق مسائل

(۱) ہر ماہ کا بل ہر ماہ ادا کر لینے پر سود سے حفاظت رہے گی، اگر ادا نہیں کیا یا مکمل ادا نہ کرنے کی صورت میں کمیٹی بقایا روپے پر اضافی رقم لیتی ہے تو یہ صریح سود ہے، معاملے کی یہ شکل ربا النسبیہ میں داخل ہے، ایک مسلمان کے لیے سود لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔

(۲) قسطوں پر گاڑیاں خریدنا جائز ہے بشرطیکہ قیمت شروع میں ہی طے ہو جائے تاخیر کرنے پر ایک کی طے شدہ قیمت پر اضافہ نہ کیا جائے۔

(۳) بینک کی طرف جو پرافٹ (منافع) کے نام سے جو بھی ملتا ہے سب کا سب سود ہے: ”کل قرض جرنفعاً فهو حرام“ (۲)

(۴) ڈاک خانے میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے اضافے کا حکم بھی سود ہے، اسے بلا نیت ثواب مستحقین پر خرچ کر دیا جائے۔

(۵) ایک اکاؤنٹ سے سود لے کر دوسرے اکاؤنٹ میں سود ادا کرنا، اور اسی غرض سے سودی اکاؤنٹ کھولنا یا سودی قرض لینا جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھو ادائے گئے اور سودی قرض لے لیا گیا ہے تو اس طرح تصفیہ کر سکتے ہیں، ایک اکاؤنٹ سے لے کر دوسرے میں دے دیں، بشرطیکہ لیا ہوا سودیے ہوئے سود سے زائد نہ ہو برابر ہو جائے؛ لیکن آئندہ کے لیے یہ سلسلہ بالکل بند کر دیں۔

(۱) امداد الفتاویٰ جدید مطول: ۷/۲۱۰

(۲) الأشباہ والنظائر لابن نجیم مصری

- (۶) ڈاک خانہ سے جمع شدہ رقم کا سود لینا جائز ہے اور اس کو مدرسہ کی ضروریات میں خرچ کیا جاسکتا ہے، تنخواہ میں دینا بھی جائز ہے۔
- (۷) مصیبت زدہ شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ بینک سے سود کی رقم وصول کر کے اپنے استعمال میں اور مقدمات کی پیروی میں بھی اور مظلوم پسماندگان کی امداد میں بھی خرچ کر سکتا ہے۔
- (۸) غیر مسلم کی سودی رقم سے مسجد و عید گاہ بنانا درست ہے اور اس میں نماز بھی درست ہے؛ کیوں کہ کفار کے حق میں سود حرام نہیں ہے، وہ فروعات کے مکلف نہیں ہے اور یہ ”إِنَّمَا يَعْزُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ“ کے منافی نہیں ہے؛ لہذا ان سے چندہ لے کر مسجد و عید گاہ بنانا درست ہے اور تعمیرات کرانے والے (یعنی آباد کرانے والے) مسلمان ہی سمجھیں جائیں گے، کفار سے چندہ لے کر مسلمان تعمیرات کراتے ہیں۔
- (۹) سود کی رقم سے خریدی ہوئی زمین کی پیداوار کا کھانا جائز ہے، مگر احتیاط اس میں ہے کہ نہ کھایا جائے۔ (۱)

سودی قرض اور احکام

سودی قرض لینا کب جائز ہے؟

سودی معاملہ اور سودی لین دین یہ نص قطعی سے حرام ہے، قرآن و حدیث میں اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، سودی معاملہ سے باز نہ آنے والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان آیا ہے نیز اللہ کے نبی ﷺ نے سود لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ سب برابر کے گنہگار اور ملعون ہیں۔

الْأَخِذْ وَالْمُعْطَىٰ فِيهِ سَوَاءٌ (۱) کیونکہ اگر سود دینے والے افراد کسی سماج میں نہ ہوں تو سود خوروں کا کاروبار خود بخود بند ہو جائے گا۔

الغرض سودی معاملہ کا مرتکب سخت گناہگار فاسق، باغی و سرکش ہے اور اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔

البتہ سود لینے اور دینے میں فرق ہے، دونوں کی نوعیت یکساں نہیں ہے، کیوں کہ سود پر قرض لینے کے لیے آدمی بعض ناگزیر حالات میں مجبور ہو سکتا ہے، یا دیگر الفاظ میں ایسی کوئی ناگہانی مصیبت جس میں آدمی سود پر قرض لینے کے لیے مجبور ہو جائے اور اس کے بغیر اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ کار نہ ہو، یا جان یا عزت پر آفت آگئی ہو، تو ایسی صورت میں ایک مجبور و مضطر انسان کے لیے سودی قرض لینے کی اجازت ہو سکتی ہے، مگر سود لینے اور سود کھانے کے لیے فی الواقع کوئی مجبوری نہیں، سود تو وہی لے گا جو مالدار ہو،

(۱) مسلم شریف باب الصرف وبيع الذهب، حدیث نمبر: ۱۵۸۴

اور مالدار کو ایسی کیا مجبوری پیش آسکتی ہے کہ جس میں اس کے لیے سود لینا حلال ہو جائے۔
الغرض اضطرار اور حد درجہ کی مجبوری کی حالت میں جب کہ ہلاکتِ نفس کا خوف
ہو جس طرح بقدر ضرورت مردار کھا کر اپنی جان بچانے کی اجازت ہے، اسی طرح فقہاء
نے اضطرار اور حد درجہ کی احتیاج اور شدید مجبوری کی صورت میں جبکہ قرض وغیرہ ملنے کی
بھی امید نہ ہو بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی اجازت دی ہے، ضرورت سے زیادہ لینا
درست نہیں ہے، الاشباہ والنظائر میں ہے: **وفى القنية و البغية يجوز للمحتاج
الاستقراض بالربح۔ (۱)**

اور ”يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح“ کا مطلب علامہ ظفر احمد
عثمانی نے لکھا ہے: ”محتاج کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص مضطر ہو جائے
اور شئی مباح یا شئی حرام مثلاً مردار میں سے کوئی چیز بقائے نفس کے لیے موجود نہ ہو، نیز
لوگوں سے دست سوال دراز کر کے بھی حصول مال نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں زندگی
بحال رکھنے کے لیے سودی قرض لینے کی اجازت ہوگی ورنہ نہیں۔ (۲)

اس موقع پر یہ بات مکمل طور پر پیش نظر رہنا چاہیے کہ سودی قرض لینے کی اجازت
حد درجہ کی مجبوری اور شدید احتیاج کی صورت میں ہے، زیب و زینت اور اپنی خواہش
پوری کرنے کو ”ضرورت و احتیاج“ کا عنوان دینا سخت دھوکہ دہی اور بے ہودہ تاویل
ہے، اور ضرورت و حاجت وغیرہ کے پانچ درجے ہیں: (۱) ضرورت (۲) حاجت (۳)
منفعت (۴) زینت (۵) فضول۔

(۱) ضرورت: کی تعریف یہ ہے کہ اگر ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو یہ شخص ہلاک یا
قریب الموت ہو جائے گا، یہی صورت اضطرار کی ہے، یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ
ضرورت سے مراد وہ اشیاء ہیں کہ جن پر شریعت کے مقاصد خمسہ - حفظ دین،

(۱) الاشباہ والنظائر ص: ۱۱۵، البحر الرائق: ۱۲۶/۶، باب الربوا

(۲) إعلاء السنن: ۱۳/۲۵۰

حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال اور حفظ عقل۔ کا حاصل ہونا موقوف ہو:
 ”أما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح
 الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجز على استقامة، بل
 على فساد وتهارج وفوت حياة“ (۱)

”ضرورت سے مراد وہ چیزیں ہیں، جو دین و دنیا کے مصالح کو قائم رکھنے میں ناگزیر ہوں کہ اگر وہ مہیا نہ ہوں تو دنیا کی مصلحتیں پوری نہ ہو سکیں؛ بلکہ فساد و دشواری اور وسائل زندگی سے محرومی ہو جائے۔“

اس حالت میں حرام و ممنوع چیز کا استعمال (بہ چند شرائط) جائز ہو جاتا ہے۔
 (۲) حاجت: کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو ہلاک تو نہیں ہوگا مگر مشقت اور تکلیف شدید ہوگی، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حاجت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو شریعت کے مقاصد خمسہ کو حاصل کرنے میں شدید مشقت سے بچاتی ہوں، مثلاً کوئی شخص بھوکا ہے اور بھوک سے بہت زیادہ پریشان و بے چین ہو، لیکن کھانا نہ ملنے کی صورت میں ہلاکت تک نہ پہنچے، یہ صورت اضطرار کی نہیں اس لیے اس کے واسطے روزے، نماز، طہارت وغیرہ کے بہت سے احکام رعایت اور سہولتیں تو دی گئی ہیں مگر ایسی حالت میں حرام چیزیں نص قرآنی کے تحت حلال نہیں ہوں گی۔

(۳) منفعت: یہ ہے کہ کسی چیز کے استعمال کرنے سے اس کے بدن کو فائدہ پہنچے گا لیکن نہ کرنے سے کوئی سخت تکلیف یا ہلاکت کا خطرہ نہیں جیسے عمدہ قسم کے کھانے اور مقوی غذائیں، اس حالت کے لیے نہ کوئی حرام حلال ہوتا ہے، نہ روزہ کا افطار جائز ہوتا ہے، مباح اور جائز طریقوں سے یہ چیزیں حاصل ہو سکیں تو استعمال کرے اور نہ حاصل ہو سکیں تو صبر کرے۔

(۴) زینت: جس سے بدن کی کوئی خاص تقویت بھی نہیں، محض تفریح خواہش ہے، ظاہر ہے اس کام کے لیے کسی ناجائز چیز کے جائز ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۵) فضول: وہ ہے جو زینت مباح کے دائرہ سے بھی آگے محض ہوس ہو، اس کا حکم بھی ظاہر ہے کہ اس کے لیے احکام میں کوئی رعایت ہونے کے بجائے اس فضول کی مخالفت احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ (۱)

لغات القرآن میں ہے: ”المضطر“ اسم فاعل واحد مذکر (اس کے معنی) بے قرار بے کس، بے بس۔ (۲)

مندرجہ بالا ضرورت و حاجت وغیرہ کی تعریف سے یہ ثابت ہوا کہ حرام چیز ضرورت اور اضطرار ہی کی حالت میں بقدر ضرورت جائز الاستعمال ہوتی ہے، لہذا سود جو بہ نص قطعی حرام ہے اضطرار اور مجبوری ہی کی حالت میں بقدر ضرورت جائز الاستعمال ہوگا، اور یہ بھی شخصی و انفرادی حالت میں، اس لیے کہ انفرادی صورت میں ضرورت متحقق ہونا سہل ہے کہ جو شخص اضطرار اور ضرورت میں مبتلا ہو وہ اپنی شخصی حالت کسی مفتی یا ماہر عالم کے سامنے پیش کرے اور اجازت ملنے پر بقدر ضرورت استعمال کرے۔ (۳)

اور بعض حالات میں حاجت کو بھی ضرورت کے درجہ میں مان کر اس پر بھی ضرورت کے احکام جاری کر دیتے ہیں ”الحاجة تنزل منزل الضرورة“ حاجت کو بھی ضرورت کے مرتبہ میں اتار لیا جاتا ہے۔

ان دو کے علاوہ باقی تین مرحلوں میں حرام و ممنوع شئی مباح نہیں بنتی ہے۔
ضرورت کی دو قسمیں:

(۱) جواہر الفقہ: ۲۸، ۲۷/۲

(۲) لغات القرآن: ۵: ۴۰۲، مؤلف مولانا عبدالرشید نعمانی

(۳) استفاد: فتاویٰ رحیمیہ: ۲۸۱، ۲۷۹/۵

پھر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ضرورت کی دو قسمیں کرتے ہیں چنانچہ حضرت فرماتے ہیں:

ضرورت کی عرفی دو قسمیں ہیں: (۱) تحصیل منفعت خواہ دینی ہو یا دنیوی خواہ اپنی ہو یا غیر کی اور (۲) دفع مضرت (یعنی ضرر کا دور کرنا) اسی تعمیم کے ساتھ (یعنی خواہ ضرر دینی ہو یا دنیوی اور خواہ اپنا ہو یا غیر کا)۔

سوخصول منفعۃ کے لیے ایسے (یعنی حرام) افعال کی اجازت نہیں مثلاً محض تحصیل قوت ولذت کے لیے دوائے حرام کا استعمال کرنا یہ ناجائز ہے البتہ دفع مضرت کے لیے جائز ہے جبکہ وہ قواعد صحیحہ منصوصہ (یعنی جو کتاب و سنت میں صراحۃً منقول ہوں) یا اجتہاد یہ (یعنی جو کتاب و سنت میں صراحۃً منقول نہ ہوں بلکہ مجتہدین کے قواعد سے مؤید ہوں) اور شرعی ضرورت یہی ہے مثلاً دفع مرض کے لیے دوائے حرام کا استعمال جبکہ دوسری دوا کا نافع نہ ہونا تجربہ سے ثابت ہو گیا ہو۔ کیونکہ بدون اس کے ضرورت کا تحقق ہی نہیں ہوتا۔

حضرت کی اس تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت جس ضرورت کے پیش نظر اکل و استعمال حرام کی اجازت دیتی ہے وہ ضرورت ”دفع مضرت“ کی ہے جبکہ مضرت ایسے مرحلے میں پہنچ جائے کہ بجز ارتکاب حرام یا استعمال حرام کے اس کا کوئی اور علاج نہ رہ جائے اور اس کی تشخیص کوئی تجربہ کار اور متدین شخص کرے یا جیسا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ تجربہ سے دوسری دوا تدابیر کا نافع نہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ (۱)

اس حوالہ سے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب فرماتے ہیں:

ایک اور دلچسپ عذر سود کے تحفظ کا یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک و قوم ایک اضطراری کیفیت کا شکار ہیں اور اضطرار میں قرآن پاک نے حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے لہذا موجودہ حالات میں سود جائز ہونا چاہیے، معلوم نہیں یہ بات ارشاد

فرمانے والے حضرات سنجیدگی سے ایسا فرما رہے ہیں یا برسبیل مزاح یہ بات کہتے ہیں، بہر حال دونوں صورتوں میں یہ ایک قابل افسوس رویہ ہے، سنجیدگی کی صورت میں کہنے والے حضرات کی عقلی اور فکری سطح پر افسوس ہوتا ہے اور برسبیل مزاح کہنے والوں کے اس رویہ پر جو انہوں نے قرآن و سنت کی نصوص قطعہ کے بارے میں اپنایا ہوا ہے، یہاں ان گزارشات کے مخاطبین صرف اول الذکر حضرات ہیں اس لیے کہ آخر الذکر حضرات کے حق میں سوائے دعا اور اظہار افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جاسکتا۔

اضطرار سے مراد شریعت کی اصطلاح میں وہ کیفیت ہے جس میں کسی شخص یا اشخاص کی جان، مال، خاندان، عقل، آبرو یا دین کو ایسا شدید خطرہ لاحق ہو جس میں یہ بات یقینی اور حتمی ہو کہ اگر فوری مدد ادا نہ کیا گیا تو ان میں سے کوئی ایک چیز فوری طور پر تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی، مثال کے طور پر کوئی شخص دوران سفر اتنی شدید پیاس کا شکار ہے کہ اگر فوراً چند گھونٹ پانی کے اس کے حلق میں نہ ٹپکائے گئے تو فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جائے گی، ایسی صورت میں اگر پانی یا کوئی اور جائز مشروب دستیاب نہ ہو تو شراب کے چند گھونٹ پلا کر جان بچالینا جائز ہے، لیکن جہاں قرآن پاک کی اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانا مقصود ہو اور ناگزیر ضرورت سے زیادہ حرام مال کا استعمال کیا جائے، مثلاً اگر تین گھونٹ شراب سے جان بچ سکتی ہو تو چار گھونٹ جائز نہ ہوں گے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہمارے سود خوروں میں کوئی ایسا ہے جو اضطرار کی اس کیفیت میں مبتلا ہو کہ اگر سود خوری سے بچنے لگا تو جان چلی جائے گی یا جائز کمائی برباد ہو جائے گی، یا اگر حکومت آج سودی اسکیمیں ختم کر دے تو لوگ مرنے لگ جائیں یا ان کی جائیدادوں کو فوراً آگ لگ جائے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اضطرار کی دہائی دینا کیا معنی البتہ اگر ملک کے دفاع کے ضمن میں بعض ایسی ناگزیر اشیاء کا حصول مقصود ہو جن کے حصول پر ملک و ملت کا دفاع موقوف ہے اور ان کا غیر ممالک

سے حصول بلا سودی لین دین کے ممکن نہ ہو تو شاید اضطرار کا اصول کام دے سکے اس لیے کہ اسلامی ریاست کا دفاع شریعت کے بنیادی اہداف میں سے ہے۔ (۱)

ضرورت کی حد بقدر ضرورت ہے

یہ امر بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ ضرورت یا حاجت کی بنا پر جو رخصت اور چھوٹ حاصل ہوتی ہے وہ صرف ضرورت کو پورا کر لینے کی حد تک ہوتی ہے اس لیے ضرورت و حاجت کی بنا پر حاصل ہونے والی رخصتوں کے ذکر کے بعد ایک قاعدہ ”ما ابيح للضرورة تتقدر بقدر الضرورة“ کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کا اعتبار بس بقدر ضرورت ہوتا ہے اور ضرورت کے پورا ہو جانے کے بعد پھر کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا مثلاً مضطر (مجبور و ضرورتمند) کو مردار یا خنزیر سے اتنا ہی کھانے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی جان بچالے، پیٹ بھر کھانے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ علماء احناف نے ارشاد باری: ”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ“ کے تحت عدوان کی تفسیر کرتے ہوئے تصریح کی ہے؛ لہذا جو شخص کسی ماہر عالم دین کی نگرانی میں سودی قرض لیا ہو یا کسی حرام کام مرتکب ہو چکا ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری ہوتے ہی اس سے گلو خلاصی کرنا ضروری ہوگا کہ یہ حرام کام کی رخصت ضرورت کے بقدر ہی ہوتی ہے۔

ضرورت و حاجت کا معیار شریعت کی نظر میں

احکام فقہیہ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سے احکام کا مدار عام دلائل سے قطع نظر ”ضرورت“ پر ہے یا یوں کہیے کہ بہت سی چیزوں کا حکم عام حالات کے اعتبار سے کچھ ہوتا ہے اور ضرورت کے درپیش ہونے پر کچھ اور ہو جاتا ہے یعنی عام حالات کے مقابلے میں کچھ چھوٹ اور رخصت حاصل ہو جاتی ہے۔

بلکہ کلام پاک جو کہ احکام فقہیہ کی اصل ہے خود اس میں بعض مواقع پر تصریحات

(۱) حرمتِ ربا اور غیر سودی مالیاتی ادارے، ص: ۷۸

موجود ہیں کہ بعض چیزیں جن کا کھانا عام حالات میں جائز نہیں ہوتا مخصوص حالات میں ان کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جن آیات میں جسم سے بہنے والا خون، مردار، خنزیر نیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کی حرمت کا تذکرہ ہے ان میں یہ بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہیں چیزوں کے کھانے پر مجبور ہو جائے کہ کوئی دوسری چیز کھانے کے لیے اسے میسر نہ ہو تو اس کے لیے ان اشیاء کا کھانا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ“ (۱) کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بیتاب ہو جائے بشرطیکہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ ضرورت و حاجت کی مقدار سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس حالت میں ان چیزوں کے کھانے میں بھی اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

اسی جیسی آیت سورہ مائدہ رکوع (۱) اور سورہ نحل رکوع (۱۵) میں موجود ہے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں ابو واقد لیشی سے ایک روایت منقول ہے کہ ”ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ہم کو سخت بھوک کی حالت سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو مردار ہمارے لیے کب حلال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح یا شام کو تمہیں ایک پیالہ بھی پینے کو نہ ملے اور کسی قسم کی کوئی سبزی بھی کھانے کو نہ ملے تو تمہارے لیے مردار حلال ہوگا۔ (۲)

فقہاء نے ان آیات و احادیث کو نیز ان آیات کو جن میں دین کے سلسلے میں آسانی و سہولت کا ذکر ہے اپنے اس استنباط کے سلسلہ میں اصل قرار دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا کھانا یا استعمال میں لانا یا کرنا شرعاً حرام ہو۔ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے اس کے ارتکاب

(۱) البقرة: ۱۷۲

(۲) مشکوٰۃ: ۳۷۰

واستعمال پر اس معنی کر مجبور ہو کہ اس کی ضرورت کا دفعیہ بغیر اس حرام کو اختیار کیے ممکن ہی نہ ہو تو اسے اس حرام کے استعمال کی اجازت دی جائے گی خواہ ضرورت بھوک مٹانے اور پیٹ بھرنے کی ہو یا دوا و علاج وغیرہ کی یا کسی اور قبیل کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ (۱) ”اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے دشواری کا نہیں“ اور سورہ حج میں ارشاد ہے: ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ (۲) ”اللہ نے دین کے معاملہ میں تم پر تنگی نہیں رکھی ہے“۔

اس حوالہ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انسان کو یہ ضرورت تو لاحق نہیں ہو سکتی کہ وہ سود کھانے پر مجبور ہو جائے (یعنی سود کے لینے پر) اس لیے کہ سود کھانے والے کے پاس روپیہ ضرور ہوتا ہے اسی کو بطور قرض دوسروں کو دیکر ان سے وہ سود لیا کرتا ہے تو جب اس کے پاس روپیہ موجود ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی بھی معاملہ یا تجارتی صورت اختیار کر سکتا ہے۔

البتہ سود دینے والے کو کبھی ایسا اضطرار پیش آ سکتا ہے (کہ وہ سود دینے پر مجبور ہو جائے) لیکن اسے بھی صریح ربا سے بچنا چاہیے اور کسی قسم کا بیع وغیرہ کا معاملہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ فرمان باری ہے: ”وَحَرَّمَ الرِّبَا“ ”سود کو اس نے حرام کیا ہے“ اور اس حیلہ میں بھی ڈرتے رہنا چاہیے اگرچہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ (۳)

اور شیخ محمد ابوزہرہ فرماتے ہیں کہ سود کا کسی بھی طرح استعمال اور اس کا کھانا یہ تو حرام لذاتہ ہے ضرورت شرعیہ کے پیش آنے پر ہی مباح ہو سکتا ہے البتہ سودی قرض لینا تو اس کی حرمت لغیرہ ہے یعنی اس وجہ سے ہے کہ سود کے استعمال اور اس کے کھانے کا

(۱) البقرة: ۱۸۵

(۲) الحج: ۷۸

(۳) مستفاد از الربا (سود): ۲۵۲-۲۵۳

ذریعہ نہ بنے اور جس چیز کی حرمت اس انداز کی ہو وہ ”حاجت شرعیہ“ کے پیش آنے پر مباح ہو جاتی ہے اور اس کی اباحت کے لیے ضرورت شرعیہ کا وجود ناگزیر ہوتا ہے۔ (۱)

حضرت مولانا عبید اللہ سعدی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

سودی قرض لینے کے حق میں ضرورت کا ذکر تو بے سود ہے اس لیے کہ ضرورت تو وہ حالت ہے جس میں انسان کے لیے مردار اور خنزیر کا کھانا نیز بھیک مانگنا بھی جائز ہو جاتا ہے لہذا اس حالت میں تو کسی ذریعہ سے بھی ضرورت پوری کی جاسکتی ہے، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔

البتہ مرحلہ جات کا ذکر ضرور کیا جاسکتا ہے جس کا مرتبہ ضرورت سے کمتر ہے اور جس سے وہ حالت مراد ہوتی ہے کہ اگر اس کا دفعیہ نہ کیا جائے تو ضرورت سے دو چار ہونا یقینی ہو، جس کا عام حکم یہ ہے کہ اس کی بنا پر حرام کی حلت نہیں ہوتی، ہاں یہ کہ بعض حالات میں اسے ضرورت کے درجے میں مان کر استعمال حرام کی اجازت دے دیا کرتے ہیں۔

لہذا صرف اپنی حاجت کو پورا کرنے کے بقدر ماہر شریعت کی رہبری میں سودی قرض لینا جائز ہوگا۔ (۲)

حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع سے متعلق اپنے ایک فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

”جو لوگ سودی روپیہ لیتے ہیں جہاں تک دیکھا گیا ہے فضول کام کے لیے لیتے ہیں اور جو ضرورت میں بھی لیتے ہیں تو اپنے گھر کے ذخیرہ کو زیور و اسباب کو ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے پاس رہے اور قرض سے کام چل جائے پس یہ بھی ضرورت میں لینا نہ ہو اور ضرورت یوں ہی پوری ہو سکتی ہے کہ اول سب چیزیں اپنی بیچ ڈالیں، یا اپنی شان اور وضع

(۱) مستفاد از الربا (سود): ۲۵۶:۱

(۲) حوالہ سابق: ۲۶۱-۲۶۲

کو محفوظ رکھنے کے لیے محنت و مزدوری کو عار سمجھتے ہیں لہذا عقلاً و شرعاً یہ ضرورتیں قابل اعتبار نہیں، پھر ان سب کے بعد ایسے اضطرار کے وقت مردار کھانا بھیک مانگ لینا بھی درست ہے پس سود پر قرض لینے کی کسی حال میں ضرورت نہیں ہے اس لیے گنہگار ہوگا لہذا اگر ضرورت کی بنیاد، مال و دولت کی بڑھوتری و زیادتی اسراف و عیش پرستی، حصول جاہ، حفاظت مال و اسباب، خیال و لحاظ شان و وضع کو بنایا جائے تو حرام کے ارتکاب و استعمال کی ہرگز ہرگز گنجائش و اجازت نہ ہوگی۔ (۱)

خلاصہ

لہذا سودی قرض لینے کے لیے ہر ضرورت اضطرار اور مجبوری کی تعریف میں نہیں آتی، شادی بیاہ کی رسموں میں فضول خرچی کرنا، عیش و عشرت کے سامان مہیا کرنا، یا کاروبار کو ترقی دینے کے لیے روپیہ فراہم کرنا اور ایسے ہی دیگر امور جن کو ”ضرورت“ اور ”مجبوری“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کے لیے ہزاروں روپے مہاجنوں اور بینکوں سے قرض لیے جاتے ہیں، کوئی حقیقی ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، اور شریعت کی نگاہ میں ان کی قطعاً کوئی وقعت نہیں ہے، اور ان جیسی اغراض کے لیے جو لوگ قرض لے کر سود دیتے ہیں، وہ سخت گنہگار ہیں، شریعت اگر کسی مجبوری پر سودی قرض لینے کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اس قسم کی مجبوری ہے جس میں آدمی کے لیے حرام حلال ہو سکتا ہے، ارشاد بانی ہے: **إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْهِ** (۲) مگر یہ کہ تم اس حرام کے کرنے پر مجبور ہو جاؤ، مگر وہ تمام ذی استطاعت مسلمان گنہگار ہوں گے جنہوں نے اس مصیبت میں اپنے بھائی کی مدد نہیں کی اور اس کو اس فعل حرام کے ارتکاب پر مجبور کر دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گناہ کا وبال پوری قوم پر ہوگا، کیوں کہ اس نے زکوٰۃ و صدقات اور اوقاف کی تنظیم سے مجرمانہ

(۱) مستفاد از امداد الفتاویٰ جدید مطول: ۶/ ۵۹۳

(۲) سورة الانعام: ۱۱۹

غفلت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے افراد بے سہارا ہو گئے اور ان کے لیے اپنی ضرورتوں کے وقت ساہوکاروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔
ضرورت کا تعین ماہر شریعت کرے گا

پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ضرورت و حاجت کا تعین خود صاحب معاملہ نہیں کرے گا بلکہ شرعی قوانین و اصول کی روشنی میں کوئی ماہر شریعت اور صاحب بصیرت شخص ہی اس کا تعین کرے گا۔

لہذا اس حالت کے شرعی تعین کے لیے ہر صاحب معاملہ کو اپنے حالات کسی ماہر کے سامنے بیان کرنے ہوں گے، تاکہ وہ شرعی اصول و قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے صورت حال کی نزاکتوں اور اس کے تمام پہلوؤں سے واقف ہو کر صحیح مناسب حکم کی تجویز کر سکے، جیسے کہ بطور دوام کسی حرام شئی کو استعمال کرنے کے لیے مسلم طبیب حاذق سے رجوع ضروری ہے۔

ماہر شریعت کی قید کی دو مصلحتیں

اس قید یعنی کسی ماہر شریعت سے رجوع میں دو مصلحتیں ہیں اول تو یہ کہ احکام شریعت عوام کے ہاتھوں میں پڑھ کر کھیل نہ بن جائیں، اس لیے اگر کوئی ایسی قید نہ لگائی جائے تو شاید ہر شخص خود کو حاجت مند قرار دے کر اپنے حق میں ربا کے جواز کا دعویٰ کر بیٹھے گا، چنانچہ یہ بات موجودہ حالات میں پورے طور پر ظاہر ہے کہ بے شمار لوگ اپنی ذہنی ضرورتوں کی بنیاد پر اپنے حق میں اس کو درست سمجھتے ہیں اور علماء سے جواز کہلوانا لکھوانا چاہتے ہیں۔

دوسری مصلحت یہ ہے کہ اس صورت میں حرام کے ارتکاب و استعمال کی اجازت کی تمام تر ذمہ داری اس عالم و مفتی کے سر ہوگی جو صاحب معاملہ کو شرعاً حاجت مند قرار پیکر اسے حرام کے استعمال کی اجازت دے گا، اور خود صاحب معاملہ کی اس پر کوئی دارو گیر نہ ہوگی۔
 کتب فقہ میں بعض ایسے مسائل مذکور ہیں جن میں کسی فقیہ و مفتی سے رجوع کے

بعد عمل قابل مواخذہ نہیں قرار پاتا اگرچہ شرعاً وہ عمل درست نہ ہو، مثلاً روزوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر روزہ دار پچھنا لگوائے اور یہ سمجھ کر کہ اس عمل سے روزہ جاتا رہا بعد میں کھانا کھالے تو اسے روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر اس نے کسی فقیہ کے فتویٰ کی بنا پر ایسا کیا تو صرف قضا ہوگی کفارہ نہ ہوگا۔ (۱)

ضرورت پر سودی قرض دینا

چونکہ اس صورت میں سودی قرض کا دینا محض سود کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ قرض وہی دے گا جس کے پاس ضرورت سے فاضل سرمایہ ہو اور سرمایہ کے ہوتے ہوئے نہ تو ضرورت کا تعلق ہو سکتا ہے اور نہ حاجت کا لہذا سودی قرض دینے کے حق میں دونوں میں سے کسی کے وجود و اعتبار کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے۔ (۲)

سودی قرض سے کاروبار اور اس کی آمدنی

اگر کوئی شخص اپنی بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کو پورا کرنے کے لیے کسی سے قرضِ حسنہ نہ پائے، اور اس مجبوری کی حالت میں کسی سے سودی قرض لے، اور پھر اس قرض کی رقم سے کوئی جائز کاروبار کر کے ذاتی زمین خریدے، مکان بنا لے، یا دوسری ضرورت کی چیزیں حاصل کر لیں، تو یہ تمام چیزیں اسی کی ملک ہیں، اور حلال ہیں، کیونکہ بوقت ضرورت سود پر قرض لینے کی گنجائش ہے اور بلا ضرورت سودی قرض لینا حرام ہے مگر اس صورت میں بھی محض سود دینا حرام ہے، نہ کہ وہ رقم جو قرض پر لی گئی اور باقی ماندہ مال میں یہ حرمت سرایت نہیں ہوگی، بخلاف سود لینے کے، کیونکہ سود لینا ہر حال میں حرام ہے، اور اس سے حاصل آمدنی بھی حرام ہوتی ہے۔ (۳)

(۱) مستفاد از الربا: ۲۵۹-۲۶۰

(۲) مستفاد از الربا: ۲۵۹-۲۶۰

(۳) اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے: ۲۲۰/۵

سودی قرض لینے والے پارٹنر کے ساتھ شرکت

اگر کسی مسلمان کا دوست غیر مسلم ہو اور وہ اس کے ساتھ شرکت میں یعنی پارٹنر بن کر کوئی جائز کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس غیر مسلم کے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بینک سے سودی قرض لا کر لگاتا ہے تو اس طرح کی شرکت سے احتراز کرنا چاہئے، تاہم! اگر مسلمان اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرتا ہے، تو اس کے لیے اپنے حصہ کے منافع درست ہے، کیونکہ معصیت اصل کاروبار میں واقع نہیں ہوئی بلکہ غیر مسلم دوست کے سودی قرض لینے میں ہے۔ (۱)

تعلیمی قرضے

کسی بھی قوم کی بقاء زندگی اور عزت کے لیے تعلیم اس کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ضرورت انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی اس سے کسی کو انکار نہیں اور تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہے، اس پر بھی جمہور کا اتفاق ہے اس میں دنیوی و اخروی فلاح و کامیابی مضمرو پوشیدہ ہے۔ مگر اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری فنون کی تحصیل کی بھی شریعت نے نہ صرف حمایت کی، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے جیسا کہ احادیث نبویہ اس پر شاہد ہیں، تاکہ انسان ان فنون کے ذریعہ دیگر انسانوں کی خدمت کر سکے، انہیں اپنے لیے حلال آمدنی کا ذریعہ بنا سکے، اور ان فنون میں دیگر اقوام کا دست نگر نہ رہے۔

لیکن عصری فنون کی تعلیم بڑی مہنگی ہو چکی ہے کیونکہ لوگوں نے اسے ایک نفع بخش تجارت بنا لیا، اور ان کی تحصیل کو اس قدر گراں کر دیا کہ متوسط المعاش لوگوں کے لیے ان تک رسائی انتہائی دشوار گزار امر بن چکا، حکومت ہند نے ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے کم شرح سود پر تعلیمی قرضوں کا نظم کیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ان قرضوں سے سود حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں بلکہ تعلیم میں تعاون مقصود ہے۔

تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کم شرح سود کو سروس چارج (اجرت خدمت) پر محمول کیا

جاسکتا ہے؟ اور ایسی تعلیم کے لیے سودی قرضہ لیا جاسکتا ہے؟

تو اس حوالہ سے مفتی محمد جعفر ملی رحمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ سودی قرض صرف بوقتِ ضرورت اور وہ بھی بقدرِ ضرورت ہی لیا جاسکتا ہے اور ضرورت وہی ہے جسے فقہائے کرام نے ضرورت قرار دیا ہے، اور اعلیٰ تعلیم ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے سودی قرض لینا جائز ہو خواہ وہ کم شرح سود والا قرض ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حرام قلیل ہو یا کثیر حرام ہوتا ہے اور اس سے بچنا فرض ہے۔

نیز کم شرح سود والے قرض کو جائز قرار دینا سود کے دروازے کو کھولنے کے مترادف ہے، وہ اس طرح کہ اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے اس طرح کے قرض کو لینا جائز قرار دیا جاتا ہے تو لوگ دیگر مواقع میں بھی بلا جھجک و بلا روک ٹوک زیادہ شرح سود والے قرض کو بھی لیں گے، اور یہی کہیں گے کہ ”یہ شرح سود کم ہی ہے، کیوں کہ پہلے شرح سود اتنی تھی اور اب اتنی“ جیسا کہ آج کل گھروں کے لیے قرض (housing loan) کی شرح سود کم کی گئی جب کہ فقہ کا مسلم قاعدہ ہے کہ: ذریعہ حرام بھی حرام ہے۔

حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ تعلیم کے کسی شعبہ میں داخلہ کا اہل ہو اور وہ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہے، لیکن اس کے لیے سازگار نہیں ہیں، اور وہ کم شرح سود والے قرض سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے بھی اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ جدید تعلیم کی تحصیل فرض کفائی ہے اور سود کے لین دین سے بچنا فرض عین ہے، اور فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفائی کی اجازت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ شریعتِ اسلامیہ نے مامورات سے زیادہ منہیات کی جانب اعتنا کیا ہے وہ اس طرح کہ امر بالشیئ میں امر حسب استطاعت بجالانے کا حکم ہے اور نہی میں بچنا ہی بچنا ہے۔

فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْكُمْ
عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (۱)

کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں، تو جہاں تک ہو سکے تم اس کو بجالاؤ اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو باز آ جاؤ۔ (۱)

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کو منظم طور پر تعلیمی اعتبار سے پسماندہ بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور اعلیٰ تعلیم پر مبنی ملازمتوں میں ان کا تناسب کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے اعلیٰ عصری تعلیم کا حصول حاجت کے درجہ میں ہے اور اس سے محرومی کی وجہ سے قومی اور اجتماعی سطح پر غیر معمولی نقصان پہنچ رہا ہے جس کا اصحاب دانش کو خوب اندازہ ہے؛ اس لیے اس وقت اعلیٰ تعلیم کا حصول اور اس کے ذریعہ ان سرکاری ملازمتوں تک پہنچنا جو قومی پالیسیاں طے کرتے ہیں، ایک اجتماعی حاجت کے درجہ میں ہے؛ اس لیے تین شرطوں اور ایک تشبیہ کے ساتھ اس کی گنجائش ہونی چاہئے:

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ طالب علم نے اس اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی لیاقت ثابت کر دی ہو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس امول منقولہ یا غیر منقولہ کی شکل میں اتنا مال موجود نہ ہو کہ وہ خود اس تعلیم کا خرچ پورا کر سکے۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو کسی ادارہ یا فرد سے غیر سودی قرض فراہم نہ ہو پائے تو اس صورت میں اس کے لیے اس طرح کا قرض لینے کی گنجائش ہوگی، دوران تعلیم حکومت نے بینک کو جو سود ادا کیا؛ چوں کہ اس کی ذمہ داری طالب علم پر نہیں ہوگی؛ اس لیے یہ حکومت کا عمل ہے اور ویسے بینک بھی حکومت ہی کا ادارہ ہے؛ اس لیے حکومت ایک ہاتھ

سے پیسے دے رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے لے رہی ہے۔
 رہ گیا اس مدت کے بعد تاخیر پر انٹرسٹ ادا کرنا تو اس سلسلہ میں قرض
 حاصل کرنے والوں کو متنبہ کیا جانا چاہیے کہ وہ جلد سے قرض ادا کریں؛
 تاکہ انٹرسٹ سے بچ سکیں، اور باوجود کوشش کے اگر وہ بروقت پیسے ادا
 نہیں کر سکا تو امید ہے کہ یہ ”يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح“
 کے دائرہ میں آجائے گا اور ان شاء اللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا“ (۱)

فقہ اکیڈمی کا فیصلہ

جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح شریعت نے سودی قرض لینے اور سود ادا
 کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے بنیادی طور پر تعلیم کے لیے سودی قرض حاصل
 کرنا جائز نہیں؛ البتہ اگر کسی کے پاس مالی گنجائش نہ ہو، غیر سودی قرض نہ مل پائے اور اس
 کے مطلوبہ تعلیم سے محروم رہ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے طلبہ کو چاہیے کہ کسی معتبر مفتی کے
 سامنے اپنے حالات رکھ کر ان کے مشورہ پر عمل کریں۔ (۲)
سودی قرض کے بعض مواقع ضرورت (اکابر کی نظر میں)

الف) ایک شخص عیالدار (بال بچوں والا) ہے، کوئی خدا کا بندہ بطور قرض اسے معمولی
 سے معمولی رقم دینے کو تیار نہیں خود اس کے پاس (نقد، زیورات، فاضل برتن
 وغیرہ) کسی صورت میں اتنا سرمایہ نہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کاروبار کر سکے، وہ
 کوئی ہنر بھی نہیں جانتا کہ جس سے کام لے کر کچھ پیدا کر سکے، محنت مزدوری بھی
 اس کے لیے ممکن نہیں ہے خواہ اس وجہ سے کہ بدن اس کی طاقت نہیں رکھتا، کمزور
 ہے یا کبھی محنت کا عادی نہ ہونے کی بنا پر محنت و مزدوری کی وجہ سے شدید ضرر لاحق
 ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کے یہاں فقر و فاقہ کی نوبت پہنچنے والی ہے۔

(۱) سہ ماہی مجلہ بحث و نظر، ص: ۲۱، جنوری۔ جون ۲۰۱۹ء

(۲) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے: ۱۸۷

(ب) ایک شخص ضرورت مند ہے کچھ زمین کا مالک ہے مگر زمین اتنی قلیل مقدار میں ہے کہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ اگر اس کا کوئی چھوٹا موٹا حصہ بھی بیچ دے یا رہن رکھ دے تو انتہائی زحمت میں پڑ جائے، عام ہے کہ ضرورت زمین ہی سے متعلق ہو مثلاً پانی کے لیے کنواں کھدانا ضروری ہو، یا جانور لینا ضروری ہو، یا گھر بلو کسی امر سے متعلق ہو مثلاً گھر کے کسی ضروری حصہ کی مرمت کرانی ہو اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار اپنی درپیش ضرورت کے حل کرنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صرف اتنی مقدار جس سے ضرورت پوری ہو جائے مثلاً اتنی رقم جس سے چھوٹی سے چھوٹی تجارت کر کے یومیہ خرچ نکالا جاسکے یا مناسب ہیل لیے جاسکیں یا کنویں کا کھدوانا اور گھر کا تعمیر کرانا ممکن ہو تو سودی قرض لے سکتے ہیں۔ لیکن (الف) ضرورت کو پورا کرنے والے کسی قسم کے سرمایہ کے ہوتے ہوئے خواہ وہ نقد ہو یا زیورات، یا ضرورت سے فاضل برتن، اور کپڑے یا دیگر سامان وغیرہ یا زمین اتنی مقدار میں ہو کہ جس کے کچھ حصہ کے بیچنے یا رہن رکھنے سے کوئی خاص زحمت نہ ہو۔ اسی طرح (ب) کوئی لمبا چوڑا کاروبار کرنے کے لیے، اسراف و عیش پرستی کی غرض سے دولت میں اضافہ کے لیے نیز اس بنا پر کہ چھوٹی موٹی تجارت یا روزمرہ کا خرچ نکالنے والے کسی کاروبار یا محنت و مزدوری کرنے میں کسر شان اور عار و شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسا قرض لینے کی اجازت نہ ہوگی۔

خیال رہے کہ ایسی صورت حال اور اس کے لیے حاصل ہونے والی رخصت مخصوص ہی ہوتی ہے اس لیے بالعموم یا علی الاعلان اس قسم کے قرض کے جواز کا فتویٰ سخت فتنہ اور امت کی گمراہی کا باعث بن سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر نے اس سلسلہ میں ایسے موقع پر کچھ کہنے سے گریز کیا ہے کہ جہاں سے بات عام ہو جائے قیود کا خیال نہ رہے اور حکم کی شہرت ہو جائے اس لیے کہ عوام ایسے مواقع پر صرف لفظ جائز یاد رکھتے

ہیں اور مسئلہ کے باقی قیود و شرائط کو اڑا دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط کاری عام ہو جاتی ہے، چنانچہ دارالحرب میں سود کے لین دین کے جواز سے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خدشہ کا اظہار دوسرے انداز پر فرمایا ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ بھی فرما چکے ہیں۔

نیز یہ کہ اس ضرورت و حاجت کا اعتبار اور رخصت کا استحقاق صرف انفرادی حالات کے لیے ہے اجتماعی حالات کے لیے اس قسم کی حاجت و استحقاق کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اجتماعی ضرورتوں کے حل کی مختلف صورتیں موجود ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی صورت تو ملک میں کام آسکتی ہے۔ (۱)

بقول مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ:

(۱) ایسا شخص جو کہ اس درجہ محتاج ہو کہ کما نہیں سکتا اور بغیر قرض کے گزارہ کی کوئی صورت نہیں اور قرض بغیر سود کے ملتا نہیں۔ یعنی یہ محتاج ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کی صورت میں یا سامان کی صورت میں کوئی اثاثہ نہیں ہے، اور نہ وہ کمانے پر قادر ہے۔

(۲) یہ محتاج ایسا شخص ہے جس کے پاس ضروریات زندگی، مکان، کپڑے ضروری برتن کی صورت میں اثاثہ ہے مگر ضروریات پورا کرنے کے لیے نقد اثاثہ نہیں ہے، اور ضروریات کا جو سامان بیچ دے تو عزت کے ساتھ سر و بدن چھپانے کی صورت بھی جاتی رہے اور کمانے پر بھی قادر نہیں۔

(۳) یہ محتاج ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس مکان وغیرہ ضروریات کے ساتھ اتنی کم زمین ہے جس سے کسی طرح اس کی ضرورت کے بقدر غلہ یافت ہو سکتی ہے، مگر اس کے حصول کے لیے معاون چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے اسے زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کھاد، بیج و سبزی کے حق میں اور اس کے مخصوص حالات کے پیش نظر مزدوری کے حق میں بھی زحمت ہوتی ہے کہ خود بدن سے محنت نہیں

کر سکتا، اور مزدوری کے پیسے نہیں پاتا اور قسم کی صورت میں ایسے شخص کو غیر سودی قرض یا کوئی امدادی رقم کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی تو اس حد کے تحت آئے گا۔ اور خیال رہے کہ کمانے پر قادر نہ ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت و قوی کمزور ہوں بلکہ صحت و قوی کے ہوتے ہوئے آدمی خاندانی طور پر محنت و مشقت کا عادی نہیں ہے تو وہ بھی قادر نہیں شمار ہوگا۔ اور جیسے قدر کفاف روزی کے لیے آدمی کو محتاج قرار دے کر جواز ہو سکتا ہے ایسے ہی اگر رہائش کے مسئلہ میں آدمی واقعی مجبور ہو کہ کرایہ گراں پھر کرایہ داری مستقل زحمت، تو ضرورت کے لیے کافی مکان بنانے کی حد تک بھی اسے محتاج قرار دیا جاسکتا ہے۔

ایسا شخص کہ جس کے پاس ایک معقول ذریعہ معاش ہے جو بقدر کفاف روزی دیتا ہے، وہ اسے اور اچھا کرنا چاہے، یا پھیلانا چاہے، تو وہ محتاج نہیں ہے جیسے کہ رہائش کے ایک مکان کے علاوہ اگر مزید ایک مکان ہے جس کے کرایہ کو استعمال کرتا ہے مگر کافی ہے تو وہ محتاج نہیں ہے اسے مکان بیچ کر ذریعہ معاش اپنانا چاہیے، اسی طرح زائد از ضرورت کا سامان ہوتے ہوئے انسان محتاج نہیں کہلائے گا۔

حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اس درجہ محتاج ہو کہ کما نہیں سکتا ہے اور بغیر قرض لیے گزارہ کی کوئی صورت نہیں اور قرض بغیر سود کے نہیں ملتا وہ اپنی مجبوری کی حد تک معذور ہے۔ (۱)

جو شخص اپنی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہے، اپنی مجبوری اور مذکورہ لعنت (اللہ رسول کی لعنت اور اعلان جنگ، مال سے منہ کالا کرنا وغیرہ) دونوں کو وزن کر لے پھر اگر ضرورت کا وزن زیادہ ہو تو وہ اپنی مجبوری کی حد تک مجبور ہوگا۔ (۲)

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ میں فرمایا کہ مکان اگرچہ نقصان کے ساتھ

(۱) فتاویٰ محمودیہ: ۱۶/۲۷۷

(۱) فتاویٰ محمودیہ: ۱۶/۲۷۴

بیچنا پڑے مکان بیچ دے مگر سود نہ دے۔ جیسے کہ احتیاج کے تحت اس کو بھی شمار کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس وسیع کاروبار ہے، کاروبار پھیلانے کے لیے وافر سرمایہ موجود ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ضروریات کے لیے اپنے سرمایہ کو سامنے لاتا ہے تو سرکاری قوانین کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا بلکہ مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور بڑی زحمتیں اور نقصان اٹھانا پڑے گا اب وہ مجبور ہو کر اپنی جائز کمائی کو بچانے اور چھپانے کے لیے اگر اقدام کرے تو اس کو بھی حد ضرورت میں شمار کیا جاسکتا ہے جیسے کہ کاروبار وغیرہ کے انشورنس کے حق میں اہل افتاء کہتے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ جواز مخصوص حالت و حاجت کی بنا پر ہے اس لیے صرف اسی حد تک ہوگا کہ جس سے یہ حاجت آدمی کی پوری ہو جائے یعنی معقول صورت میں کہ جو گزارہ کے لیے واقعی کافی ہو اور اس کی ضرورت کی حالت ختم ہو جائے جیسا کہ جواز کے فتاویٰ کے ساتھ اکابر نے تصریح کی ہے۔ (۱)

اس حوالہ سے حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب بغیر قرض لیے کام نہ چلتا ہو یا ناقابل عمل تکلیف کا سامنا ہو اور قرض غیر سودی نہ ملتا ہو تو بینک سے بقدر حاجت و ضرورت لینے کی گنجائش ہو جاتی ہے: کما فی الاشباہ والنظائر ص ۱۱۴: مع الحموی و یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح مثلاً اپنے جائز روپے سے بھی بڑا کاروبار کرنے میں قانون حکومت کی وجہ سے قانونی گرفت ہو کر اپنا جائز روپیہ کالا روپیہ شمار ہو کر قابل ضبطی وغیرہ ہو رہا ہو تو قانونی رو سے اور اپنے حلال روپیے کو بچانے کی بقدر مجبوری میں بقدر ضرورت حکومت وقت سے قرض لینے کی گنجائش ہو جاتی ہے البتہ استغفار برابر کرتے رہنا اور خدا سے دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ یہ ہمارے اعمال بد کے نتائج ہیں ”لقولہ علیہ السلام: کما تکنونوا یولی علیکم او کما قال“ اور ”لقولہ علیہ السلام: اعمالکم عمالکم“ اس لیے

ہمارے اعمال ایسے بنا دیجیے اور ہمیں ایسی توفیق دیجیے کہ ہم اس قسم کے حالات سے محفوظ رہیں۔ (۱) اور مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں: کہ جب تین فاقہ ہو جائیں اور سوائے حرام کے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو سکے تو حرام کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ (۱)

مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ہندوستان کے دوسرے ارباب افتاء کے مقابلہ زیادہ محتاط نقطہ نظر اختیار کیا ہے، پھر بھی فرماتے ہیں:

”فقہاء نے اضطرار اور حد درجہ کی احتیاط اور شدید مجبوری کی صورت میں جب کہ قرض وغیرہ ملنے کی بھی امید نہ ہو، بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی اجازت دی ہے، ضرورت سے زیادہ لینا درست نہیں“ (۳)

ماضی قریب میں ہندوستان کے ممتاز فقیہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”بعض حالت میں جب کہ انسان کی کوئی واقعی ضرورت (جسے شریعت بھی ضرورت تسلیم کرے) بغیر سود پر روپیہ حاصل کیے نہ پوری ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں اپنے اس فعل کی شاعت اور برائی محسوس کرتے ہوئے اور دل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے سود پر رقم لینے کی اجازت دی جاسکتی ہے“ (۴)

ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”البتہ بعض حالات ایسے پیش آتے ہیں جن میں انسان سودی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سودی قرض لیے بغیر بنیادی خورد و نوش اور رہائش

(۱) منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۱۸۹

(۲) کفایت المفتی: ۷۹/۸

(۳) فتاویٰ رحیمیہ: ۲۷۰/۹

(۴) فتاویٰ قاضی، ص: ۲۲۶

کی تکمیل نہیں ہو پاتی اور نہ ہی اسے غیر سودی قرض ملتا ہے، جس سے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے، ایسے ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی گنجائش ہوگی“ (۱)

ایک اور موقع پر بینک کے توسط سے لاری خریدنے کے تعلق سے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”اگر آپ بینک کے توسط کے بغیر لاری نہیں خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا کاروبار بھی آپ کا نہیں ہے تو یہ ایک مجبوری ہے اور مجبوری کی حالت میں محتاج کے لیے فقہاء نے اس طرح کے قرض لینے کی اجازت دی ہے؛ اس لیے بینک کے توسط سے مذکورہ کاروبار کی گنجائش ہوگی“ (۲)

بقول حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم:

- اس کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہ ہو۔ ❁
- خور و نوش کے لیے پیسے نہ ہو۔ ❁
- بے روزگار ہو اور بنیادی روزگار کے لیے قرض کی ضرورت ہو۔ ❁
- ذاتی مکان نہ ہو، طویل مدت تک کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو اور صرف بقدر ضرورت مکان حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ❁
- اس کے پیشہ کے لحاظ سے گاڑی ضروری ہو اور ذاتی گاڑی نہ ہو۔ ❁
- کاروبار میں ایسے مرحلہ میں ہو کہ اگر قرض فراہم نہ ہو تو بہت بڑا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ ❁
- شادی کے لیے پیسے نہ ہو۔ ❁

(۱) فتاویٰ قاضی، ص: ۲۳۰

(۲) فتاویٰ قاضی، ص: ۲۳۱۔ مستفاد: مسلمانان کناڈا کے بعض مسائل، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب

یہ صورتیں بھی اس وقت مجبوری سمجھی جائیں گی، جب کہ:

❖ کوئی اسلامی بینک موجود نہ ہو۔

❖ موجود ہو؛ لیکن اس سے قرض فراہم نہ ہو۔

❖ کوئی اور شخص غیر سودی قرض دینے کو تیار نہ ہو۔

❖ اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی ایسی جائیداد نہ ہو جس کو فروخت کر کے ضرورت پوری کی جاسکے۔

❖ بقدر ضرورت قرض لیا جائے جیسے دو کمروں کے فلیٹ کی عمارت سے اس کا کام چل سکتا ہو تو اس سے وسیع عمارت سودی قرض کے ذریعہ حاصل کرنا درست نہیں۔

❖ اس شخص کے حالات کو جان کر کسی معتمد و مستند مفتی نے اس کے لیے اس طرح قرض لینے کو درست قرار دیا ہو۔ (۱)

کیا ہم مجبور شخص ہو سکتے ہیں؟

گزشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اضطرار سے مراد شریعت کی اصطلاح میں وہ کیفیت ہے جس میں کسی شخص یا اشخاص کی جان، مال، خاندان، عقل، آبرو یا دین کو ایسا شدید خطرہ لاحق ہو جس میں یہ بات یقینی اور حتمی ہو کر اگر فوری مدد ادا نہ کیا گیا تو ان میں سے کوئی ایک چیز فوری طور پر تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہمارے سود خوروں میں کوئی ایسا ہے جو اضطرار کی اس کیفیت میں مبتلا ہو کہ اگر سود خوری سے بچنے لگا تو جان چلی جائے گی یا جائز کمائی برباد ہو جائے گی، یا اگر حکومت آج سودی اسکیمیں ختم کر دے تو لوگ مرنے لگ جائیں یا ان کی جائیدادوں کو فوراً آگ لگ جائے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر ضرورت و حاجت کا نام دے کر فینائنس پر گاڑی آٹو خریدنا ضرورت کا نام دے کر کسی عالم دین سے اپنی ضرورت کا تحقق کرائے بغیر گھر کا لون لینا، ضرورت

و حاجت کا نام دے کر تعلیمی لون لینا ضرورت و حاجت کا نام دے کر اپنی ساری خواہشات کو پوری کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟

در اصل یہ حرام کو حلال بنانے کی تاویل کرنا، اور شریعت میں جرأت سے پیش آنا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ (اعاذ اللہ منہ)۔

مسئلہ کا حقیقی حل اور صحیح راہ

گزشتہ تفصیلات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ربا سے متعلق نصوص اتنی سخت اور عام ہیں کہ نفس مسئلہ میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی نیز ضرورت کا دامن بھی اتنا تنگ ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی عام رخصت حاصل نہیں ہو سکتی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کی معاشی پریشانیوں اور اقتصادی بد حالیوں کا کیا علاج ہو؟

پہلی بات تو اس مسئلہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ مصیبت کا علاج مصیبت سے کیا جائے کوئی عقلمند نہ تو اسے گوارا کر سکتا ہے اور نہ اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ زہر کا علاج زہر سے نہیں کیا جاتا، معاشی بد حالی اور اقتصادی پریشانی ایک مصیبت ہے اس کا علاج ایسا تجویز کیا جانا چاہیے جو واقعی راحت کا مصداق ہو، سودی قرض کے ذریعہ اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ صورت حال نہ صرف یہ کہ مصیبت بالائے مصیبت کا مصداق ہوگی بلکہ مصیبت کے ذریعہ مصیبت کے علاج کی ایسی صورت ہوگی جس میں مریض کے لیے مرض سے زیادہ دو نقصان ہوتی ہے، اس لیے کہ معاشی تنگی انسان کے لیے مصیبت ضرور ہے مگر صرف دنیا کی، اور کسی حرام و محظور کا ارتکاب اور ممنوع کا استعمال آخرت کی مصیبت تو ہے ہی دنیا کی مصیبت بھی ہے اس لیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے آخرت کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، اور کسی امر حرام کا ارتکاب و استعمال جب وہ کرے گا تو جب لوگ اس کی ممانعت و حرمت سے واقف ہوں گے ان کی نگاہوں میں اس دنیا میں بھی اس کی عزت کم ہو جائے گی، حاصل یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی

رسوائی و عذاب کی مصیبت معاشی تنگی کی مصیبت سے کہیں بڑھی ہوئی ہے اور ایسے موقعہ کے لیے سنت نبویہ یہ ہے کہ جب انسان دو مصیبتوں کے درمیان گھر جائے تو جو مصیبت ابون و اخف (یعنی معمولی و ہلکی) ہو اسے اختیار کر لے۔ اور اس طرح کے مسائل میں قاعدہ بھی ہے ”اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمها ضررا“ کہ اگر کوئی آدمی دو مصیبتوں میں پھنس جائے اور دونوں ایک ہی درجہ کی ہوں تو جسے چاہے اختیار کر لے لیکن اگر دونوں میں فرق ہو تو ان میں سے ہلکی کو اختیار کر لے، اس لیے کہ حرام کا ارتکاب و استعمال صرف ضرورت پر جائز ہے اور زیادتی کے حق میں ضرورت کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی جب ہلکی مصیبت کے اختیار کرنے سے کام چل سکتا ہو تو اس سے زیادہ ضرر والی شئی کا ترک لازم ہے۔

نیز ایک دوسرا قاعدہ ہے ”الضرر لا يزال بالضرر“ (ضرر کو ضرر کے ذریعہ دور نہیں کیا جائے گا) کہ ایک مصیبت کے علاج و ازالہ کے لیے دوسری مصیبت کو ہرگز ذریعہ نہیں بنایا جائیگا۔ ایک اور ذیلی قاعدہ اس امر کی وضاحت کرتا ہے بلکہ وہ اس صورت حال سے کچھ زیادہ ہی مناسبت رکھتا ہے ”دری المفسد اولی من جلب المنفعة“ کہ مفسد کا دفع کرنا بمقابلہ تحصیل منفعت کے اولیٰ ہے“

زیر بحث صورت میں سودی قرض لینا ایک گناہ ہے اور ضرر اخروی ہے یہ مفسدہ ہے اور سود لے کر اپنی معاشی تنگی کو دور کرنا اور اقتصادی حالت کو سنوارنا ایک مصلحت ہے، اس مصلحت کے مقابلہ میں سودی قرض جس مفسدہ کا باعث بنے گا اسے دور کرنا اولیٰ و بہتر ہے۔

اسی وجہ سے پریشانی و مشقت کو دفع کرنے کے لیے ترک واجب لازم ہے (یعنی مامورات کے سلسلہ میں شریعت نے زیادہ رخصت دے رکھی ہے) لیکن منہیات خصوصاً کبائر کے ارتکاب کے سلسلے میں کسی تسامح سے کام نہیں لیا ہے، اور سخت ضرورت کے موقع پر ہی کسی امر ممنوع کے ارتکاب کی رخصت دی ہے۔

ان تفصیلات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پریشانی و مصیبت کا جو علاج تجویز کیا جائے، وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ دنیوی و اخروی دونوں مصالح پر حاوی اور دونوں قسم کے مفاسد سے دور ہو اور یہ کوئی مشکل یا بعید از امکان چیز نہیں ہے۔ (۱)

سودی قرض سے مکان (Home loan)

اگر کوئی شخص ایسا بے گھر ہو کہ اسے سرچھپانے کی جگہ بھی میسر نہ ہو، اور کوئی ایسا فرد یا جماعت بھی نہ ہو، جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے قرضِ حسنہ دے، تو اس شخص کے لیے اپنے مکان کی ضرورت یعنی ایسا مکان جو خود انسان اور اس کی بیوی بچوں کو موسمی تکلیفوں سے بچا سکے، نیز ان تمام بشری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے درکار سہولتوں سے آراستہ ہو، پوری کرنے کے لیے بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی گنجائش ہے لیکن جس شخص کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہو، خواہ کرایہ کی ہو، یا کرایہ پر لینے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے سودی قرض لینا درست نہیں ہے۔

بعض لوگ محض عیش و عشرت اور فراخی و خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے بڑے مکان، یا اچھی اور عمدہ گاڑی کے لیے بینک فنانس اداروں سے سودی قرض لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ضرورۃً سودی قرض لینے کی گنجائش ہے، اس لیے ہم نے سودی قرض لیا ہے، ان کی یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ ضرورت وہ نہیں ہے جسے وہ ضرورت کہہ رہے ہیں، یا خیال کر رہے ہیں، بلکہ ضرورت وہ ہے جسے شریعتِ اسلامیہ نے ضرورت قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے: ”الضرورة بلوغه حدان لم يتناول الممنوع هلك أو قارب“ ضرورت نام ہے؛ انسان کا اس درجے پر پہنچ جانا کہ اگر اشیائے ممنوعہ کا استعمال نہ کرے تو ہلاک یا قریب الہلاک ہو جائے۔ (۲)

✽ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

(۱) الربا: ۲۶۵-۲۶۷

(۲) اہم مسائل جن میں ابتلا عام ہے: ۲۴۹/۹

(۱) جن لوگوں کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ بقدر ضرورت وسعت کا مکان خرید کر سکیں یا کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو فروخت کر کے اتنی قیمت حاصل کی جاسکتی ہو، اس کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں۔

(۲) جن لوگوں کو افراد یا اداروں سے غیر سودی قرض مل سکتے ہوں، ان کے لیے بھی اس مقصد کے تحت سودی قرض لینا جائز نہیں۔

(۳) اگر اسلامی بینک مکان مراحتہ اقساط پر فروخت کرتے ہوں یا شرکت متناقصہ کے اصول پر فروخت کرتے ہوں اور یہ سہولت خریدار کو حاصل ہو، اگرچہ عام بینکوں کے مقابلہ میں گاہک کو زیادہ پیسے دینے پڑیں، پھر بھی سودی قرض لینے کی اجازت نہیں؛ کیوں کہ حلال چیز کا زیادہ پیسوں میں حاصل ہونا بھی ارزاں قیمت میں حرام کے حاصل ہونے سے بہتر حال ہے۔

(۴) اگر ذاتی مکان میسر نہ ہو، اتنی رقم موجود نہ ہو کہ مکان خرید سکے، نہ کوئی اور ایسی شے موجود ہو جس کو بیچ کر اتنی رقم حاصل کی جاسکتی ہو، تو اپنی رہائش کے لیے جتنی مکانیت کا مکان ضروری ہو، اتنے کو خرید کرنے کے لیے سودی قرض حاصل کرنے کی گنجائش ہے؛ لیکن ضروری ہے کہ دل سے اسے بُرا سمجھے، اپنے اس عمل پر استغفار کرے اور جلد سے جلد اس قرض کو ادا کر دینے کی کوشش کرے۔ (۱)

افلاس و تنگدستی کی وجہ سے سود

سوال: مسلمانوں کے موجودہ افلاس و تنگدستی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سود کا لین دین خواہ آپس میں ہو یا دوسری قوموں سے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ربا کی حرمت کی آیت جب نازل ہوئی، اس وقت مسلمانوں میں تنگدستی و افلاس اس وقت سے زیادہ تھا اور نیز بہت سا سود ان معاملات کا لینا باقی تھا جو زمانہ جاہلیت اور حالت کفر میں ہو گئے تھے، اس پر بھی حکم ہوا کہ سود چھوڑ دو، ورنہ خدا

اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔

جب حالت کفر کا سود وصول کرنا جائز نہیں رکھا گیا تو ابتداء (شروع ہی سے) ایسا معاملہ کرنا کیونکر جائز سمجھا جائے گا؟

بیہقی نے حدیث نقل کی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے نجران کے کفار سے جن شرطوں پر صلح کی تھی ان میں یہ بھی قید تھی کہ ”ما لم يأكلوا الربا“ (جب تک سود کا لین دین نہ کریں) جب کافروں کو اکل ربا (یعنی سود کے لین دین سے روکا گیا) تو مسلمانوں کو کیسے حلال ہوگا؟ (۱)

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تنگدستی

اسلامی تاریخ بلکہ روایات حدیث نے ہم کو بتایا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی مسلمان بہت ضرورت مند تھے، تہذیب و تمدن اور دوسرے بہت سے امور میں دیگر ترقی یافتہ قوموں سے بہت پیچھے تھے بلکہ اس زمانہ کی تنگی مسرت سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی تھی حتیٰ کہ نہ جانے کتنے لوگ ”ضرورت و حاجت“ کے مراحل میں داخ ہونے کے باوجود محض حرام کے ارتکاب و استعمال سے بچنے کی غرض سے محنت و مشقت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے اور دستِ سوال دراز کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”جب تحریم ربا کی آیت نازل ہوئی تو افلاس اس وقت سے زیادہ تھا

اور نیز بہت سا سود ان معاملات کے متعلق باقی تھا جو زمانہ جاہلیت

اور حالت کفر میں ہوئے تھے پھر بھی ان کے چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ (۲)

یہی نہیں بلکہ ان حضرات کی یہ حالت صدقہ و خیرات میں حصہ لینے سے بھی مانع نہ

تھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی فضیلت و ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے وہ انتہائی محنت

(۱) امداد الفتاویٰ ۱۶۰/۳، سود، جو ارشوت قرض کے شرعی احکام ص ۲۰

(۲) امداد الفتاویٰ: ۳/۱۱۳

و مشقت کر کے چند کھجوریں اجرت میں پاتے اور اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتے۔

حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلہ کے اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں:

”مال میں کفار کی حرص کو قرآن نے منع فرمایا ہے مگر مسلمان اسی کو بار بار للچائی ہوئی نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے، سودی کاروبار کے ذریعہ نہ مسلمان کا مال ترقی کر سکتا ہے نہ محفوظ رہ سکتا ہے مسلمان کی ترقی و کامیابی احکام شریعت کی پابندی میں ہے حرام اور لعنت کے کاموں سے پورے طور پر پرہیز کرنے میں ہے۔“

جب عام معاشرہ بگڑ چکا ہو غیر قوم میں حرام مال سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں تو علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی جواز کی راہ نکال کر غیر قوموں کی اتباع کا فتویٰ دیں۔ بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رضائے خداوندی اور ابدی انعامات کا پورا نقشہ قوم کے سامنے رکھیں اور بلا کسی تذبذب کے اصل حکم سنادیں اگر کوئی شخص مستامن وغیرہ مخصوص حالات میں گرفتار ہو جائے اور اس کے لیے کچھ گنجائش نکل آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو عام ضابطہ بنا کر امر ممنوع کو ختم کر دیا جائے۔“

سوچنے کی بات ہے کہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی عام طور پر معاشی حالت بہت کمزور تھی، ہفتنوں؛ بلکہ مہینوں گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی تک میسر نہیں تھی، تن پوش کو کپڑا تک نہیں تھا، لنگی ہے تو کرتا نہیں، کرتا ہے تو لنگی نہیں، صرف ایک لنگی بدن پر رہتی تھی۔

یہود کے قرض میں دبے ہونے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو غلام بنانے کی دھمکی دی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑ کر روپوش ہونے کا ارادہ کر لیا، گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، اس سب کے باوجود مسلمانوں نے سود پر کاروبار نہیں چلایا، نہ سود پر روزگار کو منحصر کر کے رکھا اور نہ سود کے ذریعہ بال بچوں کی پرورش کی سوچی، صحابہ

کرام ﷺ کے احوال سے پتا چلتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں بھی سودی کاروبار سے بچ رہتے تھے۔ (۱)

اصل حل قناعت و ایثار

حضرت مفتی صاحب کی اس تحریر میں اس مسئلہ کا اہم حل مذکور ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن اور بندہ خدا کے لیے یہی سب سے بڑا حل ہے اور یہ اس مصیبت کا روحانی علاج ہے جو مادی علاج کا بھی راستہ نکال دے گا، اور وہ یوں کہ غریب طبقہ صبر و قناعت اختیار کر کے اپنی ضرورتوں کو زیادہ سے زیادہ مختصر کر دے گا اور مالدار طبقہ ایثار و ہمدردی کا سبق پڑھ کر فقراء و مساکین کی دستگیری میں لگ جائے گا۔

جو لوگ تجارتی مجبور یوں کی بناء پر یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے بینکوں میں روپیہ جمع کرانے پر مجبور ہو جائیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف اپنے رأس المال ہی کو اپنا مال سمجھیں، ارشادِ ربانی ہے: **وَإِنْ تُبْتِئُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ** (۲) ہاں! اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، اور اس رأس المال سے بھی ڈھائی فیصدی سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، کیوں کہ اس کے بغیر وہ جمع شدہ رقم ان کے لیے ایک نجاست ہوگی، اور بروز قیامت وبال جان۔

اس زمانہ میں انسان جائز ناجائز قرض کا بوجھ اور ذلت اٹھانا چاہتا ہے مگر سادگی یا اپنی آمدنی و حیثیت کے مطابق پرسکون زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا ہے، جائز قرض ہی بڑا اذیت ناک ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اس سے پناہ چاہی ہے۔ ناجائز قرض، مہینہ کی قسط، سود کی تلوار ایک تاریخ کی دن رات سر پر لٹکتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ خرچ کرنا ہمارے اختیار میں ہے لیکن آمدنی بڑھانا ہمارے بس میں نہیں اخراجات کو قابو میں کرنا آسان ہے، ذرائع آمدنی بڑھانا رزاقِ عالم کے

(۱) ترمذی، کتاب الزہد

(۲) سورة البقرة: ۲۷۹

فیصلہ سے ہوگا، ہر انسان واقعی پریشان ہے مقدر سے زیادہ وقت سے پہلے چاہنے کی وجہ سے۔

ترقیاتی یا سبسڈی والے قرض کا حکم

مفتی نظام الدین صاحب نے اپنے فتاویٰ میں بار بار اس کی صراحت کی کہ حکومت کی ترقیاتی و فلاحی اسکیموں کے متعلق قرضوں کی حیثیت عام قرضوں کے تحت لیے جانے والے قرضوں سے مختلف ہے، حکومت کا مقصود ایسے قرضوں سے بالخصوص زراعت و ترقی و تحصیل زراعت ہے۔ بلکہ ملک کے معاشرہ کی فلاح و صلاح ہی مقصود ہوتی ہے اور اس کے تحت انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسے قرضے کہ جن میں گورنمنٹ اصل دی ہوئی رقم پر کچھ چھوٹ دیکر واپسی کا مطالبہ کرتی ہے اور ایک مقررہ وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں پھر اضافہ کرتی ہے حتیٰ کہ اضافہ شدہ رقم کے ساتھ باقی ماندہ رقم اصل کے برابر اور بعد میں اس سے زائد بھی ہو جاتی ہے ایسے قرضے سودی قرضوں کے تحت اس وقت تک نہ آئیں گے جب تک کہ قرض لینے والے کو واپسی میں اصل رقم سے کچھ زائد دینے کی نوبت نہ آئے اس لیے کہ اس سے پہلے جو کچھ دے گا اس پر سود کی تعریف نہ آئے گی، اور سود کہنے سے رقم سود نہ بن جائے گی۔

دوسرے ایسے قرضے کہ جن میں حکومت بنیادی طور پر ضرورت مندوں کو نقد رقم فراہم کرنے کے بجائے ضرورت کے مطابق اسباب، مشینری وغیرہ فراہم کرتی ہے اور اس کے ساتھ کام چلانے کے لیے معمولی رقم بھی دیتی ہے وہ بھی عام سودی قرضوں کے تحت نہیں آئیں گے، اس لیے کہ واپسی میں جو زیادتی دی جائے گی اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے گورنمنٹ سے پیسہ لیکر مشین نہیں خریدی بلکہ گورنمنٹ نے ہم کو خرید کر دی ہے اب اگر وہ اپنی دی ہوئی رقم پر ہم سے کچھ زائد لیتی ہے تو گویا وہ مشین کی قیمت ہی لیتی ہے جو کہ گورنمنٹ و کمپنی کے درمیان کم ہے اور ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان زیادہ۔

دوسرے یہ کہ زائد رقم جو دی جائے گی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا نظام چلانے اور عوام کی ایسی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے وسیع عملہ اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ زائد رقم انتظامی اخراجات کے لیے بطور اجرت و فیس کہی جاسکتی ہے۔ یعنی ایسے قرضوں میں زائد دی جانے والی رقم کے حق میں یہ توجیہ کی جاسکتی ہے، مفتی صاحب نے فرمایا بالخصوص ہندوستان جیسے ملک میں اگرچہ ان کا یہ قصد نہ ہو، مگر ضرورت کی بنا پر جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منی آرڈر کی فیس میں توجیہ فرمائی ہے جو از کی شق نکالنے کے لئے، ایسے ہی یہاں بھی ہو سکتی ہے اور یہ توجیہ اس قسم کے معاملات اور ضرورتوں کے عام ہونے کی وجہ سے اختیار کی گئی ہے۔

مفتی صاحب موصوف نے اس جہت سے بڑی تفصیلی اور واضح و مدلل گفتگو فرمائی اور قواعد کی بنیاد پر توجیہ کی ضرورت و مناسبت کو ثابت کیا ہے۔ (۱)

حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب حیدری قدس سرہ نے بھی سب سیڈی والے قرض کی گنجائش دی ہے اس شرط کے ساتھ کہ سود کی رقم چھوٹ میں ملی ہوئی رقم یعنی سبسڈی سے زیادہ دینی نہ پڑے ورنہ وہ معاملہ سود کا ہوگا۔ (۲)

یہی رائے مفتی سلمان منصور پوری قدس سرہ کی ہے اور یہی فتویٰ منتخب نظام الفتاویٰ میں ہے۔ (۳)

❁ فقہ اکیڈمی کا فیصلہ:

ہندوستان میں محض سرکاری قرضے ایسے ہیں جن پر سرکار کی طرف سے چھوٹ (subsidy) دی جاتی ہے اور سود کے نام سے اضافی رقم بھی لی جاتی ہے، اگر سود کے نام سے لی جانے والی اضافی رقم چھوٹ (subsidy) کے مساوی ہو یا اس سے کم ہو تو

(۱) الربا (سود) ص: ۲۹۲، ۲۹۳

(۲) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ص ۳۱۲ ج ۵ فتاویٰ رحیمیہ

(۳) کتاب النوازل: ۱۱/۳۱۱

یہ اضافی رقم شرعاً سود نہیں۔ (۱)

گاڑی دلوانے کے عوض اصل رقم سے زائد کا مطالبہ کرنا سود ہے

آج کل ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں یہ رواج ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنے پیسوں سے گاڑی خرید کر دیتا ہے اور اس سے یہ اقرار نامہ تحریر کراتا ہے کہ سال یا دو سال کے بعد دو لاکھ کی جگہ تین لاکھ دے گا (یہ کاروبار بینک بھی کرتا ہے) تو کاروبار کی مذکورہ صورت سودی ہے اس لیے کہ گاڑی خریدنے والا مشتری کا وکیل ہے اور گاڑی کی رقم مشتری کے ذمے قرض ہے جبکہ قرض پر منافع لینا شرعاً ربا (سود) ہے البتہ یہ جائز ہے کہ پہلے گاڑی اپنے لیے خریدے اور پھر تین لاکھ روپے میں مشتری پر فروخت کر دے۔ (۲)

اس طرح خریداری میں حرمت سے بچنے کے لیے بہترین شکل یہی ہے کہ اگر نقد خریدنے میں مثلاً اسی ہزار کی ملتی ہے، اور قسطوار ادا کرنے میں ۸۵ ہزار دینا پڑتا ہے تو سودی معاملہ سے حفاظت اس طرح ہو سکتی ہے کہ قسطیں پانچ سال میں پوری ہو سکتی ہیں، تو بوقت خریداری یوں معاملہ طے کیا جائے کہ ادھار خرید میں ۸۵ ہزار روپیہ شئی کی قیمت ہے اور نقد میں ۸۰ ہزار ہے؛ اس لیے کہ نقد کے مقابلہ ادھار میں قیمت زیادہ کرنے میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس طرح معاملہ جائز اور درست ہو جائے گا۔ (۳)

مولانا یوسف صاحب لدھیانویؒ فرماتے ہیں: کہ ادھار پر بیچنے کی وجہ سے گاڑی کی اصل قیمت میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے، یہ سود کے حکم میں نہ ہوگی، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ خریدار نقد لے گا یا ادھار قسطوں پر تاکہ اسی حساب سے قیمت مقرر کی جائے۔ (۴)

(۱) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے ص: ۱۷۰، نیز دیکھیے: کتاب الفتاویٰ: ۶۰/۱۰، نعیمیہ

(۲) فتاویٰ حقانیہ: ۶/۲۱۳

(۳) فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۳۷۶

(۴) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۱۷۴

مفتی جعفر ملی رحمانی صاحب فرماتے ہیں:

آج کل یہ اسکیم نکلی ہے کہ کوئی چیز مثلاً: گاڑی، کولر، فریج، شوکیس، وغیرہ نقد لینے کی صورت میں ۵ ہزار اور قسط وار لینے کی صورت میں ۶ ہزار روپے میں ملتی ہے تو نقد اور ادھار کی قیمت میں یہ فرق شرعاً منع نہیں لیکن اگر وقت متعین پر قسط نہ ادا کرنے کی صورت میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے، یا وصول کردہ رقم سوخت ہو جاتی ہے، اور خریدی ہوئی چیز بھی ضبط کر لی جاتی ہے تو اس طرح کا معاملہ سود اور جو کو شامل ہے اور یہ دونوں نص قطعی سے حرام و ممنوع ہیں۔ (۱)

بینک سے گاڑی خریدنے کی جائز شکلیں

(۱) اگر بینک کمپنی سے ٹریکٹر خرید کر خود آگے بیچتا ہے تو قسط وار زیادہ رقم قیمت خرید سے وصول کر سکتا ہے اور ٹرمن کی یہ زیادتی ادھار کی وجہ سے ہے جو کہ شرعاً مرخص ہے: لما قال العلامة المرغینانی رحمۃ اللہ علیہ: الایدیٰ أنه یزاد فی الثمن لأجل الاجل۔ (۲)

(۲) اگر بینک گاہک کا وکیل بن کر ٹریکٹر اپنے مؤکل کو خرید شدہ قیمت سے زیادہ پر دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے، کیوں کہ وکیل اپنے مؤکل کی شرط کے مطابق چلے گا۔

لما قال العلامة الكاسانی رحمۃ اللہ علیہ: اذا قال له اشتر لی جاریة بالف

درهم فاشتری جاریة باكثر من الالف یلزم الوکیل دون

المؤکل لأنه خالف أمر المؤکل فیصر مشتریاً لنفسه۔ (۳)

(۳) بینک نے مثلاً گاہک کی طرف سے کمپنی کو ایک لاکھ روپے دے دیے اور گاہک سے ڈیڑھ لاکھ وصول کرنا چاہتا ہے، ٹریکٹر گاہک نے کمپنی سے خرید لیا لیکن اب

(۱) اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے: ۱۱۳/۱

(۲) ہدایة: ۷۴/۳

(۳) بدائع الصنائع: ۲۹/۲

بینک کی رقم اس کے ذمہ قرض ہے اور بینک زیادہ وصول کرنا چاہتا ہے، تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ بینک اپنے ایک لاکھ کے عوض گا ہک سے زمین وغیرہ خرید کر اپنے قبضہ میں لے لے پھر اس زمین کو گا ہک کے ہاتھ ڈیڑھ لاکھ میں فروخت کر دے اور قسط وار ڈیڑھ لاکھ وصول کرتا رہے۔

قال العلامة ابن نجيم رحمته اللہ علیہ: رجل له على آخر عشرة دراهم فاراد أن يؤجلها الى السنة و تأخذ منه ثلاثة عشر فالحيلة أن يشتري منه بتلك العشرة متاعا و يقبض المتاع منه و قيمة المتاع عشرة ثم يبيع المتاع منه بثلاثة عشر الى سنة۔ (۱)

اصول: اگر کوئی شکل لون پر گاڑی لینے میں ایسی ہو کہ اس میں اصل عقد میں سودی شرط نہ لگی ہو، تو اس کی مطلقاً اجازت ہے؛ لیکن اگر اسمیں وقت پر قسطیں ادا نہ کرنے کی صورت میں سود دینے کی شرط ہو یا یہ شرط معروف ہو تو اس طریقہ پر گاڑی لینا سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ کل شرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة لأحد المتعاقدين الخ يفسده۔ (۲)

اس حوالے سے مولانا یوسف صاحب لدھیانویؒ لکھتے ہیں کہ گاڑی بینک خرید کر منافع پر بیچنے کی دو صورتیں ہیں (ایک جائز اور ایک ناجائز) اول یہ ہے کہ بینک ۳۰ ہزار روپے میں گاڑی خرید کر اس کو ۳۵ ہزار روپے میں فروخت کر دے، یعنی کمپنی سے سودا بینک کرے اور گاڑی خریدنے کے بعد اس شخص کے ہاتھ فروخت کرے، یہ صورت تو جائز ہے۔

دوم یہ ہے کہ گاڑی گا ہک نے خریدی اور اس گاڑی کا بل ادا کرنے کے لیے بینک سے قرض لیا، بینک نے ۳۰ ہزار روپے پر ۵ ہزار روپے سود لگا کر اس کو قرض

(۱) البحر الرائق: ۱۲۶/۶، فتاویٰ حقانیہ: ۱۹۶/۶

(۲) الهدایة: ۴۳/۳، کتاب النوازل: ۱۱/۳۱۲

دے دیا تو یہ صورت ناجائز ہے۔ (۱)

کیا ورثا پر میت کے سودی قرض کو ادا کرنا لازم ہے؟

بینک اور بلاک سے لون اور سود پر روپیہ لینا حرام اور موجب وعید ہے، اور جب لے لیا اور مر گیا تو ورثاء پر سرکاری قرضہ ادا کرنا میت کے مال میں سے واجب ہے۔ اور اگر بلا سود قرض ادا کرنا ممکن نہ ہو، سرکار کی طرف سے جبر و زیادتی ہو، تو دفع ظلم کے لیے حالتِ اضطراری میں مع سود کے قرض ادا کر دیا جائے، تو خدائی وعید سے بچنے کی امید ہے۔ (۲)

اضافہ کے ساتھ قرض کی ادائیگی

قرض کے معاملے میں ادھار جائز ہے، مشروط اضافہ جائز نہیں، یعنی: عقد کے وقت اگر قرض میں یہ بات مشروط ہو جائے کہ ادائیگی کے وقت اضافہ کر کے دے گا تو یہ مشروط اضافہ سود ہے اور حرام ہے؛ کیوں کہ قرض کا حکم ہی یہی ہے کہ جیسا دیا ہے ویسا ہی واپس کرے اور اگر اضافہ صلب عقد میں مشروط نہیں ہوا (یعنی قرضہ دیتے لیتے وقت زیادتی کی بات نہیں آئی تھی) بعد میں اپنی خوشی سے قرض دار کچھ اضافہ کر کے قرض واپس کرتا ہے تو یہ جائز ہے؛ کیوں کہ یہ ہدیہ ہے، قرض کا معاوضہ نہیں:

”بل الحق أن الزيادة الذی (التي) لا تجوز فی البیع الربوی

مطلقا لا تجوز فی الدین كذلك، والتي تجوز فی الدین بلا

شرط كقبول الهدية وإجابة الدعوة قبل أدائه أو بعده لا مع

الأداء... إلخ“ (۳)

(۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۳۱/۷

(۲) فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۲۷۳

(۳) اعلیٰ السنن: ۱۳/۵۵۲، مروجہ سودی معاملات، ص: ۶۱

ملازمت کے احکام

بینک کی ملازمت

حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں:

در اصل بینک کی ملازمت ناجائز ہونے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ملازمت میں سود وغیرہ کے ناجائز معاملات میں اعانت ہے، دوسرے یہ کہ تنخواہ حرام مال سے ملنے کا احتمال ہے، ان میں سے پہلی وجہ یعنی حرام کاموں میں مدد کا جہاں تک تعلق ہے، شریعت میں مدد کے مختلف درجے ہیں، ہر درجہ حرام نہیں، بلکہ صرف وہ مدد ناجائز ہے جو براہ راست حرام کام میں ہو، مثلاً سودی معاملہ کرنا سود کا معاہدہ لکھنا، سود کی رقم وصول کرنا وغیرہ، لیکن اگر براہ راست سودی معاملہ میں انسان کو ملوث نہ ہونا پڑے، بلکہ اس کے کام کی نوعیت ایسی ہو جیسے ڈرائیور، چپراسی، یا جائز ریسرچ وغیرہ تو اس میں چونکہ براہ راست مدد نہیں ہے اس لیے اس کی گنجائش ہے۔

جہاں تک حرام مال سے تنخواہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اصل یہ ہے کہ اگر ایک مال حرام اور حلال سے مخلوط ہو اور حرام مال زیادہ ہو تو اس سے تنخواہ یا ہدیہ لینا جائز نہیں، لیکن اگر حرام مال کم ہو تو جائز ہے، بینک کی صورت حال یہ ہے کہ اس کا مجموعی مال کئی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ (۱) اصل سرمایہ (۲) ڈیپازٹرز کے پیسے (۳) سود اور حرام کاموں کی آمدنی (۴) جائز خدمات کی آمدنی، اس سارے مجموعے میں صرف نمبر ۳ حرام ہے، باقی کو حرام نہیں کہا جاسکتا، اور چوں کہ ہر بینک میں نمبر ۱ اور نمبر ۲

کی اکثریت ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجموعے میں حرام غالب ہے، لہذا کسی جائز کام کی تنخواہ اس سے وصول کی جاسکتی ہے۔

یہ بنیاد ہے جس کی بناء پر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بینک کی ایسی ملازمت جس میں خود کوئی حرام کام کرنا نہ پڑتا ہو، جائز ہے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ (۱)

حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اعظمی فرماتے ہیں: بینک میں ایسے کام کی ملازمت کرنا جو جائز ہو، جائز ہے، اس کی ہر ملازمت ناجائز نہیں ہے۔ (۲)

ان تحقیقات سے پتا چلا کہ حقیقی اور واقعی نوعیت پتا کر کے جائز و ناجائز کا فیصلہ کر لینا چاہئے۔

سودی حساب و کتاب کی ملازمت

ایسے سرکاری ملازم جو سرکاری قرضہ جات پر سود لگانے، اسے جاری کرنے کا حساب لکھتے ہیں، یا سود کی جو رقم حکومت کے یہاں جمع ہوتی ہے، اس کا حساب لکھنے کا کام کرتے ہیں، اسی طرح لاٹری ٹکٹ کے حسابات لکھنے کا کام کرتے ہیں، یہ کام بھی حرام ہے اور حرام کام کرنے کی اجرت اور تنخواہ بھی حرام ہے، جس طرح سود کھانا اور کھلانا حرام ہے اسی طرح سودی حساب و کتاب لکھنا بھی حرام ہے، جس طرح سے سود کے کھانے کھلانے پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے، ایسے ملازم کو چاہیے کہ دوسری جائز ملازمت تلاش کرے جب مل جائے تو اس ناجائز ملازمت کو چھوڑ دے اور توبہ و استغفار کرتا رہے، ایسے ہی بیمہ کمپنی میں ملازمت کرنا ناجائز ہے جس میں بیمہ کے کام پر ملازم ہوں، ایسے ہی بیمہ پالیسی ایجنٹ بن کر کام کرنا بھی ناجائز ہے چوں کہ بیمہ جو کہ سود اور جوئے پر عمل ہے اس کا ایجنٹ بن کر اس کی تشہیر کرنا گویا سود اور جوئے کو فروغ دینا ہے۔ (۳)

(۱) فتاویٰ عثمانی: ۳/۳۹۵، ۳۹۶

(۲) منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۱۹۳

(۳) مسائل سود: ۱۰۲، ۲۲۴، ۲۲۵، بحوالہ سابق، نیز تفصیلات کے لیے دیکھئے: چند اہم عصری مسائل:

۲۹۲/۲، منتخب فتاویٰ، ص: ۱۳۸، حضرت فضیل الرحمن ہلال عثمانی

کیا حکومت کی ہر ملازمت ناجائز ہے؟

یہ خیال علی الاطلاق درست نہیں، حکومت کی ہر ملازمت ناجائز نہیں ہے، اور نہ ہر ملازمت کی تنخواہ حرام ہے جس ملازمت میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا پڑتا ہو یا براہ راست حرام آمدنی سے تنخواہ نہ دی جاتی ہو وہ جائز ہے اور اس کی تنخواہ حلال ہے۔ (۱)

سعودی عرب کے بینک میں ملازمت

رسول اللہ ﷺ نے سودی کاروبار کرنے والوں یا اسمیں تعاون کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور کسی عمل کے درست ہونے کی دلیل یہ نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ملک میں یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے سعودی عرب کے (سودی) بینک کی ملازمت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ مسلم ملک میں بینک (سودی بینک) کی ملازمت ہندوستان میں بینک کی ملازمت کے مقابلے میں زیادہ فتنہ اور شاعت کی حامل ہے، کیونکہ ہندوستان کو بعض علماء دارالحرب قرار دیتے ہوئے بینک انٹرسٹ کو جائز قرار دیتے ہیں، اگرچہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں، اور یہاں سود کا لین دین جائز نہیں تاہم جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن مسلم ممالک تو دارالاسلام ہیں اور دارالاسلام میں بینک انٹرسٹ کے حرام ہونے کی بابت کوئی اختلاف نہیں، اس لیے مسلم ممالک میں سودی بینکوں کی ملازمت کرنے کی حرمت متفق علیہ ہے اور بد قسمتی سے چند استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر عالم اسلام اور عالم عرب میں بینکنگ کا نظام سود ہی پر قائم ہے۔ (۲)

بینک کے اسلامی کاؤنٹر میں ملازمت

یورپ میں بعض ایسے بینک بھی ہیں، جن میں اسلام کاؤنٹر بھی ہوتا ہے جس میں سود کے لین دین اور اس کی لکھائی پڑھائی میں ملوث ہونے کی نوبت نہیں آتی ہے تو ایسی

(۱) فتاویٰ عثمانی: ۳/۳۶۳

(۲) کتاب الفتاویٰ: ۱۱/۱۰

ملازمت جائز ہے کیونکہ بینک میں ملازمت کرنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس میں سودی کاروبار میں تعاون ہے جس سے اللہ کے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے لیکن جب اسلامی کاؤنٹر میں سودی لین دین اور اس کی لکھائی پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو یہ ملازمت جائز ہوگی بلکہ ایسے کاؤنٹر غیر سودی بینک کاری کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں۔ (۱)

بینک کے چوکیدار کی ملازمت

بینک کے چوکیدار کی ملازمت کے حوالے سے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ (صاحب فتاویٰ حقانیہ) فرماتے ہیں کہ بینکوں کا موجودہ نظام گرچہ سودی نظام ہے جو شرعاً ممنوع ہے مگر چوکیداری کا تعلق چونکہ براہ راست بینک کے سودی معاملات سے نہیں ہے؛ اس لیے بینک کی چوکیداری میں کوئی حرج نہیں تاہم اگر ہو سکے تو اجتناب ہی کیا جائے۔

مسلم آجر من مجوسی لیوقد النار لا بأس به كذا فی الخلاصة (۲)

مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ روزی روٹی کے لیے بینک کی ملازمت میں چوکیداری، چپراسی اور کلرک وغیرہ کا عہدہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ عہدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے جس میں سودی حساب و کتاب لکھنا پڑتا ہو۔ (۳)

ملازم بینک کی پنشن

بینک کی ایسی ملازمت جس میں سودی معاملات کو لکھنے، حساب و کتاب کرنے اور رقمی لین دین کی نوبت آتی ہو، سود میں تعاون کی وجہ سے جائز نہیں، البتہ تنخواہ اور پنشن میں فرق ہے، تنخواہ کام کی اجرت ہے اور پنشن اس کا تعاون ہے، اس لیے اگر نیشنلائزڈ بینک ہو جس میں پنشن گورنمنٹ دیتی ہو اور آپ ضرورت مند ہوں تو پنشن سے استفادہ

(۱) استفاد از کتاب الفتاویٰ: ۱۰/۱۲۷

(۲) الفتاویٰ النہدیة: ۳/۲۵۸

(۳) فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۲۱۳، ۲۱۴

کرنے کی گنجائش ہے اور اگر اس کے بغیر بھی آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہوں تو احتیاط کرنا بہتر ہے۔ (۱)

مسلم فنڈ کی ملازمت

مسلم فنڈ میں جبکہ اس میں سودی حساب و کتاب نہ ہوتا ہو اور اسلامی اصول و ضوابط کی پابندی ہوتی ہو تو اس میں ملازمت جائز ہے؛ البتہ سودی حساب و کتاب لکھنے کی ملازمت جائز نہیں ہے۔ (۲)

ناجائز ملازمت کی تنخواہ بھی ناجائز؟

بینک اپنے ملازمین کو سود میں سے تنخواہ دیتا ہے، اس لیے یہ تنخواہ حلال نہیں، اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ کسی زانیہ نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہوں اور وہ ان کو اپنے کسب میں سے تنخواہ دیتی ہو، تو ان ملازمین کے لیے وہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی، بالکل یہی مثال ناجائز ملازمت کے ملازمین کی ہے۔ (۳)

حرام کام کی اجرت بھی حرام ہوتی ہے:

ما حرم فعله حرم طلبه، فکما ان فعل السرقة والقتل والظلم ممنوع فاجراء ذلك بواسطة اخرى ممنوع أيضا (۴) أيضا لا يجوز الاستیجار علی المعاصی کاستیجار الانسان للعب و اللهو المحرم و تعلیم السحر و الشعر المحرم و انتساخ کتب البدع المحرمة و کاستیجار المغنیة و النائحة للغناء و النوح لأنه استیجار علی معصیة و المعصیة لا تستحق بالعقد (۵)

(۱) کتاب الفتاویٰ: ۱۰/۱۱۰

(۲) فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۳۴۵

(۳) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۳۵۴

(۴) شرح المجلة لسلم رستم باز ص: ۳۴ المادة: ۳۵

(۵) الفقه الإسلامی وأدلته: ۴ ص: ۴۴، آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۶۲

دیگر اکابر کے فتاویٰ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حرام کام کی اجرت بھی حرام ہے۔ چنانچہ فتاویٰ بینات میں لکھا ہے کہ یہ محقق و مسلم اصول ہے کہ جو پیشہ حرام ہو، اس کا معاوضہ بھی حرام ہوتا ہے، جیسا کہ آئندہ نصوص سے واضح ہوگا، چنانچہ اس مضمون کی احادیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء کرام کے حوالے سے مذکورہ اصول پر اہل اسلام کا اجماع نقل فرمایا ہے۔

قال الجوزی من اصحابنا والقاضی عیاض: أجمع المسلمون
على تعريف حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه اكل
المال بالباطل، الخ (۱)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے حرام فعل کے معاوضہ کی حرمت پر اجماع نقل ہوا، اس کے تناظر میں بینک کی ملازمت کو دیکھا جائے تو اس کی ملازمت کی حرمت پر بھی اجماع کا ہوگا۔ (۲)

البتہ مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی (مفتی شاہی مراد آباد) فرماتے ہیں کہ اس نوکری پر جو تنخواہ ملتی ہے وہ اپنے عمل اور محنت کی اجرت ہے، اس کا لینا اور استعمال کرنا جائز ہے، نیز ماتحت لوگوں کے لیے اس کی کمائی سے اپنے اخراجات پورے کرنے میں بھی از روئے شرع کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح ان کی دعوت قبول کرنا، ہدیہ کا لین دین اور مشترکہ قربانی وغیرہ یہ سب امور جائز ہیں، البتہ چوں کہ ذریعہ آمدنی حرام ہے اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ مذکورہ معاملات میں احتیاط ہی بہتر ہے۔

الأجرة إنما تكون في مقابلة العمل۔ (۳)

عن محمد رحمۃ اللہ علیہ: رجل استاجر رجل ليصور له صوراً، أو

(۱) شرح مسلم للنووی: ۱۹/۲

(۲) فتاویٰ قاسمیہ: ۷۸، ۷۷/۳

(۳) شامی: ۳۰۴/۳

تمائیل الرجال فی بیت، أو فسطاط فانی أکره ذلك، وأجعل له الأجرة (۱) وإن استاجرہ لینحت له طینورا، أو بربطا، ففعل طاب له الأجر إلا یأثم به (۲)

اس حوالے سے مفتی سلمان منصور پوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس عمل پر تنخواہ کی شکل میں ملنے والا معاوضہ حرام نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ یہ معاوضہ اس کی محنت کا بدلہ ہے؛ البتہ یہ آمدنی کراہت سے خالی نہیں اس لیے کہ اس میں گناہ پر تعاون پایا جاتا ہے۔۔۔ الخ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ (۳)

نا جائز ملازمت کو کیسے چھوڑیں؟

بینک کی وہ ملازمت جس میں سودی حساب و کتاب لکھا جاتا ہے یا اس میں تعاون ہوتا ہے یا انشورنس کمپنی کی ملازمت نا جائز ہے جس کو چھوڑنا ضروری اور واجب ہے لیکن اگر فوراً اس کو چھوڑ دیا جائے جبکہ بیوی بچوں اور ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر ہے تو ایسا شخص فوری طور پر اپنی ملازمت کو نہ چھوڑے البتہ کسی جائز ذریعہ معاش کی تلاش میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اس سود کی لعنت سے نجات عطا فرمائیں۔ جب کوئی جائز ذریعہ معاش میسر آ جائے تو چھوڑیں، اس وقت تک اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے استغفار کرتے رہیں، اور اگر کوئی صورت ہو سکے کہ آپ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر گھر کے خرچ کے لیے دیدیا کریں اور تنخواہ کی رقم سے اس کا قرض ادا کر دیا کریں تو یہ صورت اختیار کرنی چاہیے۔ (۴)

اس حوالہ سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے:

”اگر سودی لین دین اور اس کا حساب و کتاب لکھنے کی ملازمت ہے تو

(۱) ہندیہ: ۴/۲۸۶

(۲) ہندیہ: ۴/۴۵۰، فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۳۱۱، ۳۱۸

(۳) کتاب النوازل: ۱۲/۵۰۳، ۵۰۸

(۴) استفاد از آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۳۶۱

اسے چاہیے کہ دوسرا جائز ذریعہ معاش تلاش کرنے کی سعی بلیغ کرے اور اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرتا رہے، جیسے ہی دوسرا ذریعہ فراہم ہو جائے تو اسے ترک کر دے۔“ (۱)

اس بات کا انتظار نہ کریں کہ موجود تنخواہ کے برابر معیاری ملازمت مل جائے بلکہ گزارہ کے بقدر کسی طرح مل گیا ہو تو اس حرام ملازمت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، ورنہ جتنے دن گزرتے جائیں توبہ کرنا دشوار ہوتا چلا جاتا ہے۔

حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالہ سے فرماتے ہیں:

کسی کی ملازمت ناجائز ہو یا تنخواہ تھوڑی ہو اور رشوت لیتا ہو ان سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ملازمت اک دم سے نہ چھوڑیں بلکہ جائز ملازمت اور حصول روزی کی فکر میں سچے دل سے لگ جائیں اور جب تک نہ ملے اس کو حرام سمجھیں اور یہ کہ مجبوری میں پاخانہ کھا رہا ہوں، دوسرے روز توبہ و استغفار کرے، یہ نہ سمجھیں کہ میں ناجائز ملازمت کی اجازت دے رہا ہوں، بلکہ اس کو ناجائز بتلا کر دوسری بڑی مصیبت سے بچا رہا ہوں کیونکہ تنگدستی اور افلاس بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ”کاد الفقر أن یكون کفراً“ (الحدیث) قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حرام ملازمت کی اجازت دیدی حالانکہ وہ حرام ملازمت کی اجازت نہیں بلکہ اس کے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو گناہ میں مبتلا ہے پھر کہیں ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھولے، نیز اس وقت تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر پھر کہیں مخلوق کو پریشانی میں نہ ڈال دے، فقہی قاعدہ ہے کہ بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے چھوٹے مفسدے کو اختیار کر لینا چاہیے، اگر اس نے حلال روزی تلاش کیے بغیر حرام ملازمت کو بھی چھوڑ دیا تو پھر دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔

خلاصہ یہ کہ اگر کسی کا تعلق ناجائز نوکری یا ناجائز ذریعہ معاش سے ہو تب بھی اس

کو قائم رکھے اور اس سے نکلنے کی فکر میں رہے، اک دم سے نوکری چھوڑنے میں بعض اوقات پریشانی سے دور تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ برے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں مثلاً اللہ سے شکایت ہوتی ہے کفر تک نوبت پہنچتی ہے۔

اسی لیے ہمارے حضرات بعض لوگوں کو ناجائز ملازمت چھوڑنے سے منع فرماتے تھے کہ جب تک حلال ملازمت ملے اس وقت تک اسی کو کیے جاؤ، اور استغفار و توبہ کرتے رہو، کیونکہ یہ ملازمت حرام ہے مگر ایمان کا وقایہ ہے۔

ایسا نہ ہو کہ افلاس (تنگدستی) پریشانی سے ایمان ہی جاتا رہے، ہم نے مسرف (فضول خرچی کرنے والوں) کو مرتد ہوئے خوب دیکھا ہے کسی نے بخیل کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو بتلائے، بخیل کو کبھی مرتد ہوتے ہوئے نہیں سنا گیا، وجہ یہ ہے کہ بخیل کے ہاتھ سے جب مال نہیں نکلتا تو ایمان کیسے نکلے گا خیر یہ تو لطیفہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان سے پھرتے ہیں وہ دنیوی تنگی سے پریشان ہو کر مرتد ہوتے ہیں، غیر اسلام کو حق سمجھ کر کوئی مرتد نہیں ہوتا اور بخیل آدمی کو تنگی سے تکلیف ہوتی ہے۔

الغرض بعض لوگوں سے حرام روزی نہ چھڑانے کی وجہ یہ ہے کہ محقق شیخ جب دیکھتا ہے کہ کسی شخص اور اس کے اہل و عیال میں توکل کی قوت نہیں، اور ملازمت وغیرہ کسی حرام ذریعہ معاش کے چھڑانے میں اور طرح طرح کے خطرات و مفسدات ہیں مثلاً چوری کرنے لگے، قرض مارنے لگے، عیسائی ہو جائے، یا اور کوئی مذہب اختیار کر لے تو وہ ملازمت چھڑوانے کا مشورہ نہیں دیتا البتہ کچھ قید لگا دیتا ہے مثلاً اس نوکری کو حرام سمجھتے رہو دوسرے استغفار کرتے رہو، اور دوسری حلال نوکری ملنے پر بھی فوراً پہلی نوکری کو چھوڑنے کی رائے نہیں دیتا بلکہ رخصت لے کر دوسری نوکری کی حالت کا اندازہ کر لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ (۱)

حرام تنخواہ کے وبال سے بچنے کے لیے کیا کریں؟

جو لوگ سودی بینک میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نوکری

نہیں ہے تو بینک کی تنخواہ سے ہونے والے گناہ کی شدت کم کرنے اور اس کے وبال سے بچنے کے لیے چار کام کریں:

۱- اپنے آپ کو گناہ گار اور قصور وار تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں۔

۲- اس بات کا یقین رکھیں کہ بینک (حرام کام یا حرام کی معاونت) کی ملازمت جائز نہیں ہے اور اس سے ملنے والی تنخواہ بہر حال ناجائز ہے۔

۳- حلال ذریعہ معاش کی تلاش میں رہیں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں ناجائز کام سے نجات دے اور جائز ذریعہ معاش میسر فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو حلال رزق کھلا۔

۴- ایک حیلہ یہ اختیار کریں جس کی علمائے کرام نے صورت لکھی ہے کہ بینک سے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے نہ صدقہ خیرات کریں اور نہ حج و عمرہ کریں، نہ گھر میں خرچ کریں، اس موقع سے حیلہ یہ کریں کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر خرچ کرتے رہیں اور پھر اسی مال سے اس کا قرض چکنا کر دیا کریں، امید ہے اس سے گناہ کی شدت کم ہو جائے گی۔

لیکن یہ صرف گناہ کی شدت کم کرنے کا حیلہ ہے اس طریقے سے گناہ ختم نہیں ہوتا، ناجائز رقم سے قرض ادا کرنے کا گناہ باقی رہے گا، گناہ ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، اگر مال کا مالک معلوم ہو تو اس کا مال واپس کر دے، نہیں تو مالک کی نیت سے صدقہ کر دے، اس طرح کے گناہ چوں کہ حقوق العباد کی قبیل سے ہیں؛ اس لیے توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بہر حال یہ مال اس کے مالک کو واپس کرنا ہوگا، یا اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہوگا اور اگر ابھی پوری رقم صدقہ کرنا ممکن نہ ہو تو بینک کی ملازمت ترک کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی رقم صدقہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ تنخواہ لی ہوئی پوری رقم ادا ہو جائے۔ (۱)

سودی کاروبار کرنے والے غیر مسلم کے ساتھ پارٹنرشپ

غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار اور پارٹنرشپ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی ابوسفیان، صفوان بن امیہ اور سائب وغیرہ کے ساتھ کاروباری شرکت کی ہے، جب کہ ابھی وہ دامن اسلام میں نہیں آئے تھے، جو شخص بھی مسلمان نہ ہو، وہ احکام شریعت کے ابھی مخاطب نہیں ہیں اس لیے ان کے مال کو کاروبار میں شریک کرنے کی گنجائش ہے۔ (۱)

بینک کے زیور پر کھنے کی اجرت

بینک میں سونے کے زیورات جو گروی رکھے جاتے ہیں، انہیں کسوٹی پر پر کھنے اور اصلی نقلی کی پہچان کرنے کے لیے زیورات کی دکان کے مالک و ماہر کو بلایا جاتا ہے، اور پھر اسے اصلی نقلی کی پہچان کرنے پر کمیشن اور اجرت بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے تو کیا اس کمیشن یا اجرت کا لینا جائز ہے؟

اس حوالہ سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ”کسوٹی پر پر کھنے اور اصلی نقلی کی پہچان کرنے کی اجرت لینا تو جائز ہے لیکن بینک کی پوری آمدنی بنیادی طور پر سودی آمدنی ہوتی ہے، اس لیے بینک سے اس طرح کی اجرت لینا جائز نہیں۔“ (۲)

لیکن جیسا کہ قارئین اہل علم جانتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بینک کی ملازمت کے احکام میں لکھا ہے کہ بینک چار طرح کے اموال رکھتے ہیں: سرمایہ، ڈپازٹ، سود، جائز خدمات کی آمدنی، زائد حصہ تو حلال ہے اس لیے حضرت نے چپراسی، الیکٹریشن وغیرہ کی آمدنی کو جائز قرار دیا، شاید اس کے تناظر میں یہ زیور پر کھنے کی اجرت بھی جائز ہوگی۔

(۱) کتاب الفتاویٰ: ۲۸۷/۵، تجارت سے متعلق سوالات

(۲) کتاب الفتاویٰ: ۳۹۰/۵

سودی بینک کا متبادل

سودی بینک کا متبادل

گزشتہ صفحات میں بینک کے مروجہ نظام کی قدرے وضاحت کی کوشش کی گئی ہے، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بینک کے موجودہ نظام کی بنیاد سود ہے، اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر سود کو ختم کر دیا جائے، تو بینک کے نظام کو چلانے کا متبادل طریقہ کیا ہو، اس سلسلہ میں کچھ تجاویز رکھی جاتی ہیں:

سودی بینکاری کے متبادل نظام پر گفتگو سے پہلے چند باتیں ذہن نشین کر لینا نہایت ضروری ہے:

(۱) سودی بینکاری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے جو کام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں، ان کی انجام دہی کے لیے ایسا طریق کار اختیار کیا جائے جو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے دائرہ میں ہو اور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں، اور جو کام شرعی اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہیں اور جنہیں شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالا نہیں جاسکتا، ان سے اعراض کیا جائے۔

(۲) چونکہ سود کی قانوناً ممانعت کا اثر تقسیم دولت کے پورے نظام پر پڑتا ہے، اس لیے یہ توقع کرنا بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادل کو برسر کار لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب وہی رہے گا جو اس وقت کے سودی نظام میں

پایا جاتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کو ٹھیک ٹھیک روکا لایا جائے تو اس تناسب میں بڑی بنیادی تبدیلیاں آئیں گی جو اسلامی مثالی معیشت کے لیے مطلوب ہیں۔

(۳) آج کل بینک جو خدمات انجام دیتا ہے، ان میں یہ پہلو مفید ہے کہ وہ لوگوں کو منتشر انفرادی بچتوں کو یکجا کر کے انہیں صنعت و تجارت میں استعمال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ بچتیں اگر ہر شخص کی اپنی تجوری میں پڑی رہتیں، تو ان سے صنعت و تجارت کے فروغ میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن ان بچتوں کو صنعت و تجارت میں مصروف کرنے کے لیے جو راستہ مروجہ بینکوں نے اختیار کیا ہے، وہ قرض کا راستہ ہے، چنانچہ یہ ادارے سرمایہ داروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی وسائل کو اپنے منافع کے لیے اس طرح استعمال کریں کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ تر حصہ خود ان کے پاس رہے اور سرمایہ کے اصل مالکوں کو ابھرنے کا کما حقہ موقع نہ مل سکے۔

اسلامی احکام کی رو سے بینک کو ایک تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے اور وہ سارے لوگ براہ راست اس کاروبار میں حصہ دار بنیں اور ان کا نفع و نقصان اس کاروبار کے نفع و نقصان سے وابستہ ہو جو ان کے سرمایہ سے انجام دیا جا رہا ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ صدیوں سے جمے اور بیٹھے نظام کو بدل کر اس کی جگہ نیا نظام جاری کرنے میں ہمیشہ مشکلات پیش آتی ہیں، ان مشکلات کی بناء پر نئے نظام کو ناقابل عمل قرار دینا کسی طرح درست نہیں، ایسے میں ان مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہے اور اسے روکا لایا جاتا ہے۔ (۱)

متبادل شکلیں

ماہرین شریعت اور ماہرین بنکاری نے مشترکہ غور و فکر سے اس کی متعدد متبادل شکلیں تجویز کی ہیں، جو ایک طرف شریعت کے احکام سے متعارض بھی نہیں ہیں اور دوسری طرف جدید بنکاری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کو بھی مکمل طور پر پوری کرتی ہیں، ذیل میں ان متبادل شکلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے:

- (۱) مشارکہ
- (۲) مضاربہ
- (۳) کرایہ
- (۴) اجارہ (Leasing)
- (۵) مرابحہ مؤجلہ
- (۶) سروس چارج
- (۷) قرض حسنہ
- (۸) بیع مؤجل
- (۹) بیع بالوفاء (Buy-back Agreement)
- (۱۰) ملکیتی کرایہ داری (Hire Purchase)
- (۱۱) وصولیاتی ترقیاتی اخراجات (Development, Charges)
- (۱۲) ایکویٹی پارٹیسپیشن (Equity Porticipation)
- (۱۳) رینٹ شیرنگ (Rent Sharin)
- (۱۴) خریداری حصص
- (۱۵) ٹریڈیلوں کی خریداری

ان شکلوں کے علاوہ درج ذیل شکلیں بھی ممکن ہیں جن سے سرمایہ کاری اور بنکاری کے متعدد مقاصد پورے کیے جاسکتے ہیں:

(۱۶) بیع سلم

(۱۷) مزارعہ

(۱۸) مساقاة

(۱۹) بالاقساط فروخت

(۲۰) عقد استصناع

(۲۱) ادارہ اوقاف کا استعمال صرفی قرضوں کی مدد میں۔ (۱)

ذیل میں ان شکلوں میں سے چند ضروری شکلوں کی وضاحت کی جا رہی ہے۔
 شرکت و مضاربت: سود کا صحیح اسلامی متبادل ”شرکت اور“ مضاربت“ کا طریقہ ہے جو سود سے بدرجہا اچھے نتائج کا حامل ہے، یہ تمویل کا نہایت مثالی، عادلانہ اور منصفانہ طریقہ ہے جس کی تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں، شرکت اور مضاربت کا نظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا باقاعدہ کاروبار میں عمل دخل ہوگا، اس کی حیثیت اب صرف روپے کے لین دین کے ادارے کی نہیں رہے گی۔

اصل اسلامی طریقہ تو ”مشارکت“ یا مضاربت“ ہی ہے مگر بعض حالات میں مضاربت ممکن نہیں ہوتا، مثلاً کسی کسان کو ٹریڈنگ خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہو، تو اس میں مضاربت ممکن نہیں، ایسی صورت میں چند اور بھی تمویل کے طریقے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

کرایہ و اجارہ

یہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہے جس کو انگریزی میں (Leasing) کہا جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی بینک سے قرض لے کر خود ٹریڈنگ خریدنے کے بجائے کسی بینک یا مالیاتی ادارے کو یہ کہے کہ یہ ٹریڈنگ خرید کر ہمیں کرایہ پر دے دو، اس دوران ٹریڈنگ کا مالک بینک یا مالیاتی ادارہ ہوگا، اور وہ آدمی کرایہ دار کی حیثیت سے

اسے استعمال کرے گا، کرایہ اس تناسب سے طے کیا جائے کہ اس میں ٹریکٹر کی قیمت بھی وصول ہو جائے اور اتنی مدت کے لیے اگر رقم بینک سے شراکت کی جاتی، تو اس پر جتنا نفع ملنا تھا وہ بھی وصول ہو جائے، جب یہ مدت گزر جائے اور کرایہ کی شکل میں ٹریکٹر کی قیمت بمعہ کچھ نفع کے وصول ہو جائے تو اب یہ ٹریکٹر اس آدمی کی مملوک بن جاتا ہے۔

مرا بھہ مؤجلہ

اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بینک سے قرضہ لینے کے لیے آئے تو بینک اس سے پوچھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے رقم درکار ہے؟ بینک اس کو رقم دینے کے بجائے وہ چیز خرید کر ”مرا بھہ“ کے طور پر نفع پر ادھار بیچ دے، نفع کی ایک شرح طے کر کے ”مرا بھہ“ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نظام میں یکسانیت رہے اور تمام لوگوں سے نفع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو، نفع کی جو شرح طے کی جاتی ہے اسے انگریزی میں مارک اپ (Mark Up) کہتے ہیں۔

یہ بھی تمویل کا ایک جائز طریقہ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کو ٹھیک ٹھیک ضروری شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے، اس لیے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا با اتفاق فقہاء جائز ہے، اور اسلامی بینکوں میں اس طریقے پر بڑی وسعت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے لیکن یہ انتہائی نازک طریقہ ہے اس میں ذرا سی بے احتیاطی اس کو سودی نظام سے ملا دیتی ہے۔

بینک کا شرعی طریق کار

بینک کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جن کو بینک سرمایہ فراہم کرتا ہے، ان دونوں قسم کے تعلقات پر الگ الگ گفتگو کی جاتی

بینک اور ڈیپازٹرز (Depositors) کا تعلق

موجودہ نظام میں بینک میں جو رقمیں رکھوائی جاتی ہیں آج کل بینک کی اصطلاح میں ان کو ”امانت“ کہا جاتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے وہ حقیقت میں قرض ہوتا ہے، اگر بینک کو اسلامی طریقہ کے مطابق چلایا جائے، تو امانت داروں کے ساتھ بینک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کرے گا، اس طریقہ میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صورت حال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے رب المال ہوں گے اور بینک مضارب ہوگا اور لگایا گیا سرمایہ رأس المال ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب (percentage) کے مطابق تقسیم ہوگا۔

پھر کرنٹ اکاؤنٹ (Current Account) میں بینک آج بھی امانت داروں کو کوئی سود نہیں دیتا، اسلامی طریق کار میں اس مد پر کوئی منافع نہیں دیا جائے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم امانت دار کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا، البتہ دوسرے نفع بخش کھاتے ”مضاربت“ یا ”شرکت“ کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔

بینکوں کی شرکت و مضاربت میں نفع کی تقسیم کا طریق کار اس طرح ہو کہ شرکاء کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ جب چاہیں مخصوص قواعد کے مطابق بینک سے رقمیں نکالتے یا اس میں داخل کرتے رہیں، لیکن جب ایک مدت شرکت ختم ہو تو یہ دیکھا جائے کہ اس مدت میں کتنی رقم کتنے دن بینک میں رہی اور فی روپیہ فی یوم منافع کا اوسط کیا رہا، پھر جس شخص کے جتنے روپے اس مدت کے دوران جتنے دن بینک میں رہے اس کے حساب سے نفع تقسیم کر دیا جائے۔ (۱)

ہندوستان کے مختلف مسلم مالیاتی ادارے

یہاں ہندوستان کے ان غیر سودی اداروں اور سوسائٹیوں کا مختصراً ذکر مناسب

معلوم ہوتا ہے:

- (۱) الفلاح میچول بنفٹس لمیٹڈ لکھنؤ
- (۲) عشرہ لیزنگ اتوسٹمنٹ اینڈ فائنس کمپنی، بنگلور
- (۳) تجارت انوسٹمنٹ اینڈ فائنس کمپنی، بنگلور۔
- (۴) اسلامی بیت المال کولار
- (۵) اسلامک ویلفیر سوسائٹی سندھ نور، رانچور۔
- (۶) معمار انوسٹمنٹ اینڈ بلڈنگ ڈولوپمنٹ کمپنی، بنگلور
- (۷) الایمن بنگلور، کرناٹک
- (۸) بلاسودی اسلامک جامعہ مارکیٹ مرچنٹ ویلفیر، بنگلور
- (۹) اسلامی بیت المال، وانمباڑی
- (۱۰) البیت النافع، وانمباڑی
- (۱۱) طور بیت المال، حیدرآباد، آندھرا پردیش
- (۱۲) مسلم رفاہی سوسائٹی
- (۱۳) قرض بچت فنڈ اسکیم لکھنؤ
- (۱۴) ایبوم بلاسودی فنڈ، اعظم گڑھ
- (۱۵) مسلم فنڈ، دیوبند، یوپی
- (۱۶) ملی امدادی سوسائٹی، بہرائچ۔ (۱)

مروجہ بینک اور اسلامی بینک میں فرق

اگرچہ بعض خدمات وہ ہیں، جو اسلامی بینک بھی فراہم کرتے ہیں اور مروجہ بینک بھی؛ لیکن دونوں کے طریقہ کار میں نمایاں فرق ہے، جن میں سے چند اہم اور قابل ذکر نکات یہ ہیں:

(الف) مروجہ بینک کی بنیاد سود پر ہے، وہ قرض لینے والوں سے سود حاصل کرتا ہے اور رقم جمع کرانے والوں کو سود ادا کرتا ہے، جب کہ اسلامی بینک نفع و نقصان میں شرکت کی اساس پر کام کرتے ہیں اور سود سے بچتے ہیں۔

(ب) اسلامی بینک بھی مروجہ بینک کی طرح تمویل یعنی فائنانسنگ کی سہولت بہم پہنچاتا ہے؛ لیکن عقود کی بنیاد قرض نہیں ہوتی؛ بلکہ کبھی تجارت، جیسے: مرابحہ کنٹراکٹ، کبھی شرکت، جیسے: مشارکہ متناقصہ اور کبھی اجارہ، جیسے: اجارہ منہیہ بالتملیک وغیرہ جیسے معاملات پر ہوتی ہے؛ جب کہ مروجہ بینک کے اکثر عقود کی بنیاد قرض پر ہوتی ہے اور معاملات میں سود کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔

(ج) اسلامی بینک ٹھوس منقولہ (Liquid assets) اور غیر منقولہ اثاثہ (Fixed assets) حاصل کرتے ہیں اور ان کو نفع حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، جب کہ مروجہ بینک کے یہاں ٹھوس سامان خریدنے کی ممانعت ہے، وہ روپیہ سے روپیہ حاصل کرتے ہیں۔

(د) مروجہ بینک کھاتہ داروں کی رقم اضافہ کے ساتھ واپس کرنے کا ضامن ہوتا ہے، کھاتہ دار نقصان کا خطرہ قبول نہیں کرتے، جب کہ اسلامی بینک ایسی ضمانت نہیں لیتا اور کھاتہ دار نقصان کا خطرہ قبول کرتے ہیں۔

(ه) مروجہ بینک ہر طرح کے کام کے لیے قرض فراہم کرتے ہیں، خواہ وہ پیام انسانیت کے لیے نقصان دہ اور اخلاق کے لیے تباہ کن ہو، جب کہ اسلامک بینک خلاف انسانیت اور خلاف شرع کاموں میں سرمایہ کاری نہیں کرتے؛ اسی لیے شراب کی صنعت اور ہتھیار کی صنعت وغیرہ میں اسلامک بینک سرمایہ کاری نہیں کر سکتا۔ (۱)

سودی اور اسلامی بینک کے اجارہ میں فرق

اجارہ کا معاملہ سودی اور اسلامی دونوں بینکوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں

دونوں کے درمیان پائے جانے والے فرق بیان کیے جاتے ہیں:

اس وقت کنوینیشنل بینکوں میں اجارہ کا جو طریقہ کار رائج ہے اس میں درج ذیل تین خرابیاں پائی جاتی ہیں:

(الف) ایک ہی عقد کے اندر بیع اور اجارہ کے دو معاملے ہوتے ہیں، یعنی جو اقساط کلائنٹ مدت اجارہ کے دوران ادا کرتا ہے انھیں ابتداء میں تو اجارہ کی اقساط شمار کیا جاتا ہے، لیکن جو نہی کرایہ داری کی مدت پوری ہوتی ہے تو یہ اقساط قیمت سمجھی جاتی ہیں اور مطلوبہ چیز خود بخود کلائنٹ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اسے فقہی اصطلاح میں ”صفقتان فی صفقة“ کہتے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں۔

(ب) اجارہ پردی گئی چیز سے متعلق تمام ذمہ داریاں مستاجر کے ذمہ ہوتی ہیں، حالانکہ شرعاً صرف استعمال سے متعلق ذمہ داریاں مستاجر پر ڈالی جاسکتی ہیں، جیسے گاڑی کی سروس کرانا، آئل تبدیل کرانا وغیرہ جب کہ وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق اس چیز کے مالک ہونے سے ہے، وہ موجر کے ذمہ ہوتی ہیں، جیسے ٹیکس ادا کرنا کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائے تو اس کی مرمت کرانا وغیرہ۔

(ج) اجارہ پردی گئی چیز کلائنٹ کے حوالے کرنے سے پہلے ہی اس کا کرایہ لگنا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ شرعاً مستاجر سے اس وقت تک کرایہ لینا جائز نہیں جب تک مطلوبہ چیز اس کے حوالہ نہ کر دی جائے۔

اس کے برعکس اسلامی بینکوں کے اجارہ میں مذکورہ بالا شرعی خرابیوں کو درج ذیل طریقہ پر دور کیا جاتا ہے:

(الف) ابتداء میں صرف اجارہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اجارہ پردی گئی چیز بینک ہی کی ملکیت میں رہتی ہے پھر اجارہ کی مدت ختم ہونے کے بعد کلائنٹ کو اختیار ہے کہ اسے متعین قیمت پر خرید لے یا بینک کو واپس کر دے، اول الذکر شکل میں بینک مستقل عقد کے ذریعے وہ چیز کلائنٹ کو فروخت کرتا ہے اور بعض مرتبہ ایک

مستقل عقد کے ذریعہ بینک وہ چیز کلائنٹ کو ہبہ کر دیتا ہے۔ اس سے ”صفقتان فی صفقة“ والی خرابی لازم نہیں آتی۔

(ب) اسلامی بینکوں کے اجارہ کے معاملات میں یہ بات صراحتاً مذکور ہوتی ہے کہ مستاجر صرف وہ ذمہ داریاں برداشت کرے گا جو گاڑی کے استعمال سے متعلق ہیں اسے ”صیانہ عادیہ“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے جب کہ گاڑی کے مالک ہونے کی حیثیت سے عام ذمہ داریاں بینک برداشت کرتا ہے، چنانچہ اس کے ٹیکس، انشورنس، کافل اور حادثہ کی صورت میں اگر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کا ازالہ بینک کے ذمہ ہوتا ہے۔

(ج) اسلامی بینک جب تک کرایہ داری کا معاملہ کر کے مطلوبہ چیز کلائنٹ کے حوالے نہیں کر دیتا، اس وقت تک کرایہ وصول نہیں کرتا۔ (۱)

انشورنس اور اس کے متعلقات

انشورنس کی تعریف و حقیقت

انشورنس کو بیمہ بھی کہتے ہیں اور بیمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کر دوں گا۔ (۱)

اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وہ بیمہ کرانے والے سے بالاقساط رقمیں وصول کرتا ہے، بعض صورتوں میں بیمہ کرانے والے کو اپنی رقم سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور بعض صورتوں میں وہ رقم مع سود واپس مل جاتی ہے۔ (۲)

مثلاً ایک شخص عبدالرحیم نے (زندگی رمال کا) بیمہ بیس ہزار روپے کا کرایا بیمہ کمپنی کی طرف سے پچاس روپے ماہوار کا پریمیم مقرر ہوا، ابھی عبدالرحیم بطور پریمیم صرف دو ہزار روپے ہی جمع کر پایا تھا کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کی تلافی کے لیے بیمہ کرایا گیا تھا (یعنی موت رمال کا نقصان یا فقدان) لہذا کمپنی نے معاہدہ کی رو سے عبدالرحیم کو یا اس کے نائب وراثت کو (موت کے بیمہ کی صورت میں) بیس ہزار روپے دیے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ اٹھارہ ہزار روپے کا اضافہ کس چیز کے عوض میں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو عبدالرحیم نے کمپنی کو اٹھارہ ہزار روپے کے عوض دی ہو،

(۱) بینک کا سود حلال ہے: ۱۱۵

(۲) چند اہم عصری مسائل: ۳۳۰/۱

تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ”اضافہ بلاعوض“ ہے اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اضافہ کی رقم اسی معاملہ (عقد) کے نتیجہ میں ملی ہے جیسے انشورنس (یا عقد تائین) کہتے ہیں اور اسی عقد کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے اس رقم کے ملنے سے پہلے کچھ رقم عبدالرحیم پر بیمہ کے طور پر کمپنی کو دے چکا ہو، اگر پہلے کچھ بھی نہیں دیا تھا تو عبدالرحیم کو کمپنی کی طرف سے یہ مزید اٹھارہ ہزار روپے نہیں مل سکتے تھے۔ (۱)

کچھ اہم اصطلاحات

- (۱) بیمہ دار یا پالیسی ہولڈر (policy holder) وہ شخص ہوتا ہے جو بیمہ خریدتا ہے اور اس بیمہ پالیسی کا مالک (owner) ہوتا ہے۔
- (۲) بیمہ شدہ (insured) وہ شخص یا چیز جس کا بیمہ کیا جائے وہ انشورڈ (insured) کہلاتی ہے، زندگی کے بیمہ کی صورت میں یہ کوئی شخص ہوتا ہے اور عام یعنی جنرل انشورنس میں یہ کوئی اثاثہ (assets/property) ہوتا ہے۔

- (۳) قسط (premium) وہ رقم جو بیمہ دار کمپنی کو بیمہ کے عوض ادا کرتا ہے، اس کو بیمہ کی قسط یا پرمیئم (premium) کہتے ہیں۔

بیمہ کی رقم (sum assured sum insured)

وہ متعین رقم جو بیمہ دار کو نقصان کی صورت میں ملتی ہے، وہ رقم ”سم انشورڈ“ یا ”سم انشورڈ“ (sum assured sum insured) کہلاتی ہے یہ رقم عام انشورنس میں اس چیز کی مالیت سے کم تو ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ (۲)

انشورنس کی تاریخ

بیمہ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کا آغاز چودھویں صدی عیسوی میں بحری

(۱) بینک انشورنس اور سرکاری قرضے: ۷۶

(۲) نکال شرعی حیثیت ۶۶، ۶۷

بیمہ (marine insurance) سے ہوا، دوسرے ممالک کی تجارت میں مال بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا، کبھی بحری جہاز ڈوب جاتے تھے، اور کبھی بحری قذائفوں کے ہاتھوں لوٹ لیے جاتے تھے اور اس طرح تاجروں کا مال سمندر میں ضائع ہو جاتا تھا، لہذا بحری جہاز کے نقصان کی تلافی (indemnity) کے لیے ابتداءً بیمہ کا آغاز ہوا۔

عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی فقہ میں مروجہ بیمہ سے تعارف بیسویں صدی عیسوی میں ہوا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ تحقیق و جستجو کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیمہ سے متعلق سب سے پہلے فتویٰ ملک شام کے مشہور و معروف محقق عالم دین علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف حاشیہ ”رد المحتار“ (جو فتاویٰ شامیہ کے نام سے مشہور ہے اور مستند فتاویٰ میں سے ہے) میں دیا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ بعض لوگ تاجروں کا سامان سمندر کے راستے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تو اس سامان کا کرایہ لینے کے علاوہ کچھ مزید متعین رقم بھی لیتے تھے اور وہ اس زائد رقم کے عوض اس بات کی ضمانت دیتے کہ اگر کسی تاجر کا مال ہلاک ہو گیا تو رقم لینے والا اس کی تلافی کرے گا، یہ زائد رقم جو لی جاتی تھی اس کو ”سوکرہ“ کہا جاتا تھا، سوکرہ کا مطلب بیمہ اور ضمانت (security) کے ہیں۔ درحقیقت یہ مذکورہ بالا صورت بحری بیمہ کی تھی۔ اسی زمانہ میں علامہ شامی نے اس صورت کے ناجائز ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ (۱)

انشورنس کے مقاصد

(۱) تخیلاتی خدشات Specuative Risks: انشورنس کروانے والے امکانی نقصانات سے اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے ارادہ سے یہ راہ اختیار کرتے ہیں جسے تخیلاتی خدشات ہی کہا جاسکتا ہے، مثلاً کسی کاروبار میں سرمایہ لگاتے وقت پالیسی بنواتے ہیں، عام طور پر روایتی سودی بینک بھی قرض دینے سے قبل صارف

کو انشورنس کروانا ناجائز ہے کیوں کہ اس سے فریقین میں غیر یقینی حالات اور آگے چل کر نزاع کے اسباب و مواقع پیدا ہوتے ہیں۔

(۲) حقیقی خدشات Real Risks: نقصان کے حقیقی خدشات مثلاً آگ لگ جانے کا خوف وغیرہ ایسے حالات میں اجازت کی گنجائش نکل آتی ہے۔ (۱)

بیمہ کمپنی کا تعارف

بیمہ کی چند قسموں کو تجارتی بیمہ یا کمرشل بیمہ (commercial insurance) التامین التجاری کہتے ہیں۔ اس میں ایک کمپنی ہوتی ہے اور وہ اسی مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حساب کا ایک طریقہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں ایکچوری کہتے ہیں، اس حساب کے ذریعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک میں جو حادثات و واقعات پیش آتے ہیں ان کا سالانہ اوسط کیا ہے، سال میں کتنی جگہ آگ لگتی ہے، کتنی جگہوں پر کاروں کا تصادم ہوتا ہے، کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے، کتنے جہاز ڈوبتے ہیں، کتنے زلزلے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک اوسط نکالتے ہیں اور اس اوسط کی بنیاد پر آنے والے سال کے لیے بھی وہ حادثات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قسم کے اس نوعیت کے کتنے حادثات پیش آنے کا خطرہ یا توقع ہے، اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ شخص کو معاوضہ دیا جائے تو کل کتنے اخراجات آئیں گے، فرض کریں کہ انہوں نے آئندہ سال پیش آنے والے حادثات کا اندازہ لگایا کہ ایک ارب روپیے ہے، اب بیمہ کمپنی یہ کرتی ہے کہ اگر میں ایک ارب روپیہ خرچ کر کے ان سارے حادثات کا معاوضہ ادا کر دوں تو مجھے لوگوں سے کتنی قسطوں کا مطالبہ کرنا چاہیے جس سے نہ صرف یہ کہ ایک ارب روپیہ حاصل ہوں بلکہ ایک ارب سے زیادہ حاصل ہوں جو میرا نفع ہو اور کم از کم کمپنی کو لازماً دس کروڑ کا نفع تو ہونا چاہیے، اب انہوں نے ایک ارب دس کروڑ روپیے لوگوں سے وصول کرنے کے لیے قسطوں کی

تعداد مقرر کردی جو بھی بیمہ کرائے وہ اتنی قسط ادا کرے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ساری قسطیں اکٹھی ہو جائیں تو کل ہمیں کتنی رقم ملے گی، ایک ارب دس کروڑ ملیں گے تو ایک ارب معاوضہ میں دے دیں گے اور دس کروڑ ہمارا نفع ہو جائے گا۔ یہ تجارتی کمپنیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ (۱)

اس بیمہ کا آغاز چودھویں صدی عیسوی میں ہوا، جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے، ان خطرات کے لحاظ سے بیمہ کی تین بڑی قسمیں ہیں۔

کمپنی کا مقصد اس رقم کے جمع کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بطور قرض دے کر ان سے اعلیٰ شرح پر سود حاصل کرے یا کسی تجارت میں لگا کر یا کوئی جائیداد خرید کر اس سے منافع حاصل کرے اس کے شرکاء اپنی ذاتی رقم خرچ کیے بغیر کثیر رقم بصورت سود یا منافع حاصل کرتے رہتے ہیں اور اسی سود یا منافع میں سے بیمہ دار کو ایک حصہ دیتے ہیں۔ (۲)

انشورنس کے دنیوی مصالحو

ناگہانی حادثات صورت میں بیمہ دار تباہی و بربادی سے بچ جاتا ہے مثلاً:

(۱) ہندو مسلم فساد میں بہت سے مسلمانوں کے کارخانے خاک سیاہ اور تباہ و برباد کر دیے گئے جن لوگوں نے اپنے کارخانوں کا بیمہ کر لیا تھا وہ تباہی سے بچ گئے اور انہوں نے دوبارہ اپنا کاروبار جاری کر دیا لیکن جنہوں نے اپنے کارخانوں کا بیمہ نہیں کر لیا تھا وہ پورے طور پر برباد ہو گئے اور پنپ نہ سکے، دکانوں اور مکانوں وغیرہ کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔

نوٹ: فسادات ہندوستان کا روزمرہ بن چکے ہیں اور ان کا انسداد مسلمانوں کی استطاعت سے باہر ہے۔

(۱) اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۳/۱۲ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم

(۲) فتاویٰ بینات: ۳/۱۳۷

(۲) اوسط طبقہ کے افراد جو کثیر العیال بھی ہوں اگر ناگہانی طریقہ سے وفات پا جائیں تو ان کے پسماندگان سخت پریشانی میں پڑتے ہیں اپنی قلیل آمدنی میں عموماً کوئی رقم پس انداز کر کے نہیں رکھ سکتے جو ان کے پسماندگان کے کام آسکے، ایسی حالت میں اگر وہ بیمہ پالیسی خرید لیں تو ایک طرف تو انہیں پس اندازی میں سہولت ہوتی ہے دوسرے ان کی ناگہانی وفات پر ان کی پس انداز رقم مع مزید رقم کے ان کے پسماندگان کو مل جاتی ہے جو ان کے لیے بہت مفید اور معاون ہوتی ہے۔

تعلیم وغیرہ کی صورت تو یہ مصلحت اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اس لیے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو مناسب تعلیم دلانے سے قبل وفات پا جائیں تو اولاد کا سلسلہ تعلیم منقطع نہیں ہوتا اور کسی نہ کسی دن اولاد اس قابل ہو جاتی ہے کہ کچھ کما سکے۔

(۳) اگر اولاد ناہنجار ہو تو باپ کے مرنے کے بعد ماں غفلت برتی ہے اور اس کا شرعی حق نظر انداز کر کے باپ کی کل جائیداد و املاک پر قابض ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر بیمہ کی پالیسی خرید کر اپنی بیوی کو اس کا وارث قرار دے دے تو یہ رقم بیوہ کو بے خزع مثل جاتی ہے۔

اگر اولاد کے درمیان تحاسد و تباعد ہو یا بعض بچے چھوٹے ہوں اور دوسری اولاد سے خطرہ ہو کہ ان کے حقوق ان سے غصب کر لیں گے تو بھی ان کے نام سے بیمہ پالیسی خرید لینا مفید ہو سکتا ہے۔

(۴) چوں کہ کمپنیاں عموماً اہل ہنود کی ہیں اس لیے پالیسی خریدنا فساد کی تباہ کاریوں کو روکنے کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ فساد ہی یہ معلوم کر کے کہ مسلمان کی بیمہ شدہ مملوکہ شئی کو نقصان پہنچانے خود ہندوؤں کو نقصان پہنچانا ہے، شاید اس نقصان پہنچانے سے باز رہیں، اس طرح ممکن ہے کہ کسی درجہ میں یہ حفاظت جان کا ذریعہ بھی بن سکے۔

نوٹ: اب سے دو چار صدی بیشتر مسلمانوں کے حالات مختلف تھے، اول تو ناگہانی حادثات کی اتنی کثرت نہیں تھی جو آج مشینوں کے رواج کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، دوسرے بکثرت مسلمان اسلامی حکومتوں میں رہتے تھے، جہاں بیت المال بڑی حد تک ان حوادث کے نتائج سے پناہ دیتا تھا، تیسرے مصارف زندگی کا اتنا بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا، چوتھے آپس کی ہمدردی کا جذبہ اتنا سرد نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو گیا ہے، پانچویں تعداد کی قلت اور قوم کی بحیثیت مجموعی دولت مندی، زکوٰۃ و صدقات کا رواج یہ سب امور مل کر اس قسم کے نقصانات کی تلافی کر دیا کرتے تھے، اب ان سب چیزوں کے تقریباً فقدان سے آبادی میں اضافہ مزید پریشانی کا باعث ہے، سو میں ایک کی تباہ حالی دور کرنا آسان ہے مگر سو میں ۲۵ کے ساتھ مواسات کرنا بہت مشکل ہے۔

دنیوی مفاسد و مضر نتائج

واضح رہے کہ یہاں صرف دنیاوی مفاسد کا تذکرہ مقصود ہے جن کی طرف بعض اوقات بعض اہل کی نظر نہیں جاتی دینی مفاسد سے چوں کہ ہر صاحب علم واقف ہے اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔

(۱) ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کسی وارث نے بیمہ کی رقم وصول کرنے کے لیے مورث کو (جو کہ بیمہ دار تھا) قتل کروا دیا۔

(۲) اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ بیمہ دار نے دھوکہ دے کر اپنی دوکان یا اپنے مکان یا کسی اور چیز کی مالیت زیادہ ظاہر کر دی اور اس کا بیمہ کر دیا اور کچھ عرصہ کے بعد سود کی رقم (جو اس کی مملو کہ شئی کی مالیت سے معتد بہ حد تک زائد تھی) وصول کرنے کے لیے اس شئی کو مخفی طریقہ سے خود تلف کر دیا مثلاً آگ لگادی یا اور اسی قسم کی حرکت کی اور اس طرح نقصان کی تلافی کے ساتھ مزید نفع بھی اٹھایا۔

(۳) اس قسم کے واقعات کی تعداد اگرچہ قلیل ہے مگر نہ تو بعید از قیاس ہے اور نہ النادر کا معدوم کہے جاسکتے ہیں۔

تجربات شاہد ہے کہ جو دولت بے مشقت اور بے محنت ہاتھ آجاتی ہے آدمی اسے بہت بے دردی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، نوجوان اولاد کو اگر باپ کے بعد بیمہ کی رقم بغیر محنت و کوشش ملے گی تو ظن غالب یہی ہے کہ وہ اسے بے دریغ صرف کرے گی، اسراف و تبذیر کی عادت فی نفسہ مذموم ہونے کے علاوہ افلاس و تباہی کا پیش خیمہ بھی ہے جو اخلاقی خرابیاں ایسی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ان کی تفصیل بے ضرورت ہے۔

(۴) یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ بیمہ پالیسی کی خریداری میں سرمایہ دار طبقہ ہی پیش پیش ہو سکتا ہے۔

سود کی رقم اس کی دولت میں اور اضافہ کرے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سرمایہ داری کو مزید ترقی ہوگی۔ (۱)

(۵) اس حرص و آرز کی دنیا میں جبکہ اخلاقی قدریں دم توڑ رہی ہیں، یہ صورت حال کیا اس نقطہ نظر سے خطرناک نہیں ہو سکتی کہ یہ ورثاء اپنے اس مورث کی موت کو اس کی زندگی پر ترجیح دینے لگیں اور اس کی زندگی کے بجائے موت کے خواہاں ہو جائیں، سوچنے کا مقام ہے کہ یہ احساس یا خواہش انسان کو کیسی کیسی خرابیوں بلکہ جرائم تک میں مبتلا کر دیتی یا کر سکتی ہے پھر جو بھیا نک حادثہ پیش آجائے مستبعد نہیں ہوگا۔

اس پہلو کو سامنے رکھنے سے بیمہ کے اصل محرک (خطر محض) کا مقابلہ کرنے کے علاوہ دوسرے امکانات اور جذباتی محرکات کے احتمال سے بھی انکار مشکل ہوگا اس طرح اس اسکیم میں ”افادی“ پہلوؤں کے علاوہ فی الجملہ مضر اثرات کے لیے بھی سوء ظن کی

گنجائش نکل آتی ہے اس کے علاوہ یہ پہلو بھی نظر انداز نہ ہونا چاہیے کہ جس قسم کے خطرات کو خطر محض سمجھا جاتا ہے وہ بھی عموماً یا ان کی معتد بہ صورتیں کسی انسانی غلطی یا کم سے کم حزم و احتیاط میں کسی درجہ کی کوتاہی سے پیش آتے ہیں اب یعنی انشورنس کرا لینے کے بعد ”خطر محض“ پیش آجانے سے مالی نقصان کی تلافی کا مکمل یقین حاصل ہو گیا اور خسارہ برداشت کر سکنے کا احتمال بھی ختم ہو گیا تو یہ شخص اور زیادہ بے پروائی اور بے فکری اختیار کر لے گا یا کر سکتا ہے (کیوں کہ عام انسانی فطرت ہی بے پروا اور سہولت پسند واقع ہوئی ہے) جس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے ”خطر محض“ قسم کے واقعات زیادہ پیش آنے لگیں اور قومی دولت کی تباہی اور اس کے ضائع ہونے کے امکانات بڑھ جائیں، اس طرح یہ علمی دریافت اور انکشاف سماج کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچانے کا سبب ہو جائے اور اللہ کی نعمت ثابت ہونے کے بجائے یہ مصیبت و نعمت مظہر بن جائے کیوں کہ ظاہر ہے کہ انشورنس براہ راست قومی دولت میں تو کوئی اضافہ کرتا نہیں، زیادہ سے زیادہ شخصی نقصان کی تلافی کر دیتا ہے، سو وہ اس شخص کی حد تک ہو ہی جائے گی تو اس خود غرضی اور سہل نگاری کے زمانہ میں محض ”قوم“ کی خاطر کوئی کیوں دل سوزی کرنے لگا۔

اس پر یہ اضافہ اور کر لیجیے کہ اگر یہ ”خطر محض“ کسی دوسرے کی غلطی سے پیش آیا (مثلاً کپتان کی غفلت سے جہاز ڈوبا) تو اس نقصان رسیدہ شخص کو (مثلاً جہاز کے مالک کو) بعض شکلوں میں (قانون شرعی کی رو سے) ضمان بھی مل سکتا ہے (کتب فقہ میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے) اور انشورنس کرا لینے کے بعد، اسے بیمہ کمپنی کی طرف سے تلافی نقصان کا پورا اطمینان ہے ہی، اس طرح یہ شخص نقصان نہیں بلکہ اپنا فائدہ اسی خطرہ میں سمجھ سکتا ہے (بلکہ سمجھنا چاہیے) تو سود و زیاں کے اس عالم میں ایسے نقصان نما فائدے کے لیے از خود خفیہ کوشش کرے، احتمالات نہیں رہ گئے بلکہ چشم سر کے سامنے واقعات بن کر آرہے ہیں، اس لیے احتیاط اور دور اندیشی کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ

یہاں ”خیر“ کی توقع کے ساتھ ساتھ اس ”شر“ کا امکان بھی سامنے رہے۔ (۱)
خلاصہ و نتیجہ

اب رہا یہ سوال کہ انشورنس کے معاملہ میں بڑی مصلحتیں ہیں، لہذا ان مصالح کے پیش نظر کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصالح کا اعتبار وہاں کیا جاتا ہے جہاں مقاصد شریعت فوت نہ ہوتے ہوں اور جہاں مقصد شریعت فوت ہوتے ہوں وہاں مصالح کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، پھر مصالح کے اعتبار کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں حکم منصوص نہ ہو، اور یہاں ایک تو حکم منصوص ہے اور وہ ہے سود کا حرام ہونا اسی طرح قمار کا حرام ہونا دوسرے ان مصالح کے اعتبار کرنے سے مقاصد شریعت (جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں) فوت ہو جاتے ہیں، لہذا ان مصالح کا اعتبار کر کے انشورنس کے جواز کا فتویٰ کسی طرح نہیں دیا جاسکتا۔ پھر وہ مصالح جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی تفصیل کچھ اسی معاملہ پر منحصر نہیں ہے کہ اس میں جواز تلاش کیا جائے، بلکہ شریعت نے ان مصالح کی تحصیل کے لیے دوسری صورتیں تجویز فرمائی ہیں۔ اس کو اختیار کی جاسکتی ہیں)۔ (۲)

کیا انشورنس امداد باہمی ہے؟

انشورنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تعاون کی ایک شکل ہے، لیکن محض نام سے حکم نہیں متعلق ہوتا، بلکہ حقیقت سے ہوتا ہے، مزید برآں یہ کہ اگرچہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جیسی نوعیت رکھنے والے معاملات میں دی جانے والی رقم کو بھی جس جگہ ”زر تعاون“ یا ”چندہ“ کا نام دے کر تعاون اور چندہ کی معروف اور اصل شکل کی طرح اس صورت کو بھی جائز اور درست سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہوا یا ہوتا ہے تو اسے بھی جائز ہی کہنا چاہیے، اور سب جانتے ہیں کہ تعاون اور چندہ کی عام طور پر جو شکلیں رائج

(۱) بینک انشورنس اور سرکاری قرضے: ۸۸، ۸۶

(۲) انشورنس پالیسی اور اسلام ص ۱۳

ہیں اور درست سمجھی جاتی ہیں ان میں تعاون کرنے اور چندہ دینے والا شخص، وصول کرنے والوں سے اس رقم کو مع اضافے کے واپس لینے کا تصور بھی نہیں کرتا، چہ جائیکہ واپسی کا باقاعدہ معاہدہ کرتا ہو، مثلاً تعلیمی اور رفاہی اداروں میں چندہ اور تعاون دینے والے یہ سوچتے بھی نہیں یہ رقم اضافے کے ساتھ لوٹادی جائے گی! زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ان اداروں سے ان کو یا ان کی اولاد کو (یا کسی طرح کا تعلق! مثلاً مذہبی تعلق رکھنے والوں کو) کسی نوعیت کا مثلاً تعلیم و تربیت وغیرہ کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس صورت میں ”ربا“ کدھر سے آسکتا ہے؟ جبکہ نہ معاہدہ ہے، نہ ہم جنس شے کا تبادلہ، نہ اضافہ کی شرط ہے اور نہ کوئی ایسی چیز!

اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً آج کسی مصیبت زدہ کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس خیال اور اس امید کی بنا پر کہ کل مجھے بھی یہ مصیبت پیش آسکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج کا مصیبت زدہ کل مدد کرنے کے لائق ہو جائے اور میری مدد کرے، آئندہ اگر یہ توقع پوری بھی ہو جاتی ہے تو بھی اسے ”ربو“ نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ یہاں یہ معاہدہ نہ اضافہ کی شرط! صرف توقع ہے ”سو وہ ہوا کرے“ اس سے حکم نہیں بدلتا اور اگر یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو اسے قانوناً اپنی دی ہوئی رقم کو اضافہ کے ساتھ واپس لینے کا کوئی حق نہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ بعض شکلوں میں بس اپنی دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے (رجوع عن الہبۃ کی شکل) کسی اضافہ کا قطعاً حق نہ ہوگا اور اصل رقم کی واپسی بھی سخت نا پسندیدہ کام، بلکہ بعض علماء کے نزدیک ناجائز ہی ہے۔

لیکن اگر یہاں کوئی شکل ”تعاون“ اضافے کے ساتھ واپسی کی شرط سے کرتا ہے تو وہ اضافہ ”ربو“ ہی ہوگا، اس کا نام تعاون (بلکہ جو دو سخا بھی) رکھ دینے سے حکم نہیں بدلے گا۔

خلاصہ یہ کہ انشورنس اور عقد ربو میں بہ لحاظ حقیقت و صورت ایسا کوئی فرق نہیں نظر آتا جس سے حکم میں فرق کیا جاسکے، یوں تھوڑا بہت فرق ”ربو“ کی معروف شکلوں

کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔

رہا یہ کہ انشورنس میں بعض دنیاوی ”منافع“ اور ”سماجی فوائد“ ہیں سو اس کا انکار نہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بعض دنیاوی منافع کس حرام معاملہ میں نہیں ہوتے؟ اگر کوئی نفع نہ ہو تو وہ معاملہ کیا ہی کیوں جائے؟ اور اسے حرام قرار دینے کی ضرورت ہی کب پیش آئے۔ (۱)

ایک بہت بڑا دھوکہ

درحقیقت مروجہ بیمہ کو ”امداد باہمی“ کہنا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور بیمہ اور سٹہ جیسے سودی کاروبار کی لعنت اور اس پر آنے والی نحوست کو پوری قوم کے سر ڈالنے کا ایک خوب صورت ”حیلہ“ ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ ”سودی کاروبار“ کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ مثلاً دس ہزار کا سرمایہ رکھنے والا تاجر اپنے دس ہزار کے ساتھ بینکوں کے ذریعہ نوے ہزار روپیہ پوری قوم سے بطور ”سودی قرض“ وصول کر کے ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتا ہے اب اس کاروبار میں جو نفع ہوتا ہے وہ ”سارا کا سارا“ کاروبار کرنے والے سا ہو کار کی جیب میں جاتا ہے، برائے نام دو فیصد یا چار فیصد کے حساب سے وہ اس قومی سرمایہ کے ”سود“ کے نام سے دیتا ہے جو بینک کے حصہ داروں میں تقسیم ہو کر ”قومی سرمایہ“ میں ایک بے منفعت اور بے فائدہ ”اضافہ“ ہے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا البتہ اس کاروبار کے کرنے والے سیٹھ کے (نوے ہزار قومی سرمایہ کی بدولت) ایک لاکھ کے دو لاکھ ہو جاتے ہیں اور اس کی ”سرمایہ داری“ بڑھ جاتی ہے اور اگر بالفرض اس کاروبار میں غیر معمولی خسارہ اور اس کی تجارت کو زوال آیا اور تمام سرمایہ ڈوب گیا تو اس کاروبار کرنے والے کا نقصان تو صرف دس ہزار یعنی دس فیصد کا ہو باقی نوے فیصد سرمایہ قوم کا تھا اس کو نوے فیصد نقصان اٹھانا پڑا، اول تو یہی صریح ظلم سے کچھ کم نہیں کہ ملت کو منافع ملے تو چار فیصد کے حساب سے اور نقصان اٹھانا پڑے تو نوے فیصد کے حساب سے۔

ستم بالا ستم ان سودی کاروبار کرنے والے خود غرض سیٹھوں اور مہاجنوں نے اپنے دس ہزار (اصل سرمایہ) کے نقصان کو بھی قوم کے سر ڈالنے کے لیے دو طریقہ ایجاد کر رکھے ہیں ایک بیمہ دوسرے سٹہ کیوں کہ کاروبار میں غیر معمولی نقصان دو طریقوں سے ہوتا ہے۔

(۱) کبھی کسی ناگہانی حادثہ مثلاً آگ لگ جائے (یا جہاز ڈوب جائے وغیرہ) پیش آجائے۔

(۲) خرید کردہ مال کی قیمت عالمی مارکیٹ میں گر جائے۔

پہلی قسم کے نقصان کو جو خالص اس کی ذات پر پڑنے والا تھا بیمہ (انشورنس) کے ذریعہ پوری قوم پر ڈال دیا (پورا نقصان بیمہ کمپنی سے وصول کر لیا اور خود خسارہ سے صاف بچ گیا) دوسری قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے سٹہ کا بازار گرم کیا تا کہ جہاں ذرا نقصان کا خطرہ نظر آئے فوراً اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال کر خود نقصان سے پاک اور بیباق ہو جائے۔

اسی طرح اگر موجودہ طریق کے کاروبار کی گہرائیوں پر غور کیا جائے تو چھپا ہوا راز کھل جائے اور معلوم ہو جائے کہ بیمہ (انشورنس) اور سٹہ درحقیقت صرف سودی کاروبار کے ہتھکنڈے ہیں جن کو بڑی ہوشیاری اور خوبصورتی کے ساتھ بھولے بھالے مسلمانوں اور حقیقت سے بے خبر لوگوں کو ”قومی ہمدردی“ اور ”امداد باہمی“ کا سبز باغ دکھا کر اور ناگہانی حادثات کے ہوئے سے ڈرا کر اس دام فریب میں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے تھوڑے بہت ”پس انداز“ سرمایہ پر بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ (۱)

انشورنس (بیمہ) کے اقسام

(۱) سامان کا بیمہ (Goods Insurance)

اس کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سامان کا بیمہ کرانا چاہتا ہے وہ معین شرح

سے بیمہ کمپنی کو فیس ادا کرتا رہتا ہے جسے پریمیئم (Premium) کہتے ہیں، اس سامان کو حادثہ لاحق ہونے کی صورت میں کمپنی اس کی مالی تلافی کر دیتی ہے، اگر سامان کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پریمیئم (Premium) ادا کیا ہے وہ واپس نہیں ہوتا، البتہ حادثہ کی صورت میں بیمہ کی رقم بیمہ دار کو مل جاتی ہے جس سے وہ اپنے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے اس میں جہاز کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ وغیرہ شامل ہے۔

(۲) ذمہ داری کا بیمہ

جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی پر مستقبل میں کوئی ذمہ داری آسکتی ہے، اس ذمہ داری سے نمٹنے کے لیے بیمہ کرا لیا جاتا ہے، مثلاً گاڑی چلانے پر حادثہ کے نتیجے میں کسی دوسرے کا نقصان ہو جانے کا خطرہ ہے اس صورت میں گاڑی چلانے والے پر مالی تاوان لازم ہو جائے گا، اس کا بیمہ کرا لیا جاتا ہے اور حادثہ کے وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ کمپنی کرتی ہے اس کو عموماً ”ثالثی بیمہ“ (Thirdparty Insurance) کہتے ہیں۔

(۳) زندگی کا بیمہ (Life Insurance)

اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بیمہ دار سے یہ معاہدہ کرتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت میں بیمہ دار کا انتقال ہو گیا تو بیمہ کمپنی طے شدہ رقم اس کے ورثہ کو ادا کرے گی اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں مدت مقرر ہوتی ہے اس مدت میں انتقال نہیں ہوا تو مدت ختم ہونے سے بیمہ ختم ہو جاتا ہے اور رقم مع سود کے واپس مل جاتی ہے بعض صورتوں میں مدت مقرر نہیں ہوتی، جب بھی انتقال ہوگا تو بیمہ کی رقم ورثہ کو مل جاتی ہے۔

بیمہ کے طریق کار اور ہیئت ترکیبی کے اعتبار سے مزید تین قسمیں ہیں:

(۱) گروپ انشورنس (Group Insurance)

حکومت کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کسی مجموعہ کو اپنے کسی نقصان کی تلافی یا کسی فائدہ کے حصول کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے، مثلاً سرکاری

ملازمین کی تنخواہوں سے تھوڑی سی رقم ہر ماہ کاٹ کر اسے ایک فنڈ میں جمع کر لیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات یا کسی حادثہ کی صورت میں بھاری رقمیں ورثہ کو یا خود ملازم کو ادا کی جاتی ہے، یہ ایک سوشل کام ہے جو حکومت اپنے اہل وطن کے مستقبل کے حادثات میں بطور تعاون انجام دیتی ہے، گویا یہ حکومت کی طرف سے تبرع و عطیہ ہے کوئی معاوضہ کا عقد نہیں ہے اس سبب سے کسی بھی عالم کا اس کے جواز میں اختلاف نہیں ہے۔

(۲) تعاونی بیمہ (Mutual Insurance)

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خطرات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ آپس میں مل کر ایک فنڈ بنا لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو اس فنڈ سے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے گی، اس فنڈ میں صرف اس کے ممبران کی رقم ہوتی ہے اور نقصان کی تلافی بھی صرف ممبران کی حد تک ہوتی ہے، سال کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے اگر ادا کیے گئے معاوضات فنڈ کی رقم سے بڑھ جائیں تو اسی حساب سے ممبران سے مزید رقم وصول کی جاتی ہے، اگر فنڈ میں رقم بچ جائے تو ممبران کو واپس کر دی جاتی ہے، یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے لیے فنڈ میں حصہ کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔

ابتداء میں بیمہ کی یہی شکل رائج ہوئی تھی اور شرعاً اس میں کوئی قباحت و اشکال نہیں، جتنے علماء نے بیمہ پر گفتگو کی ہے، سب اس کے جواز پر متفق ہیں۔ (اس کو اسلامی انشورنس کہا جاتا ہے عربی میں تکافل جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)۔

مجلس مجمع الفقہ الاسلامی (اسلامک فقہ اکیڈمی) جو رابطہ عالم اسلامی (مسلم ورلڈ لیگ) کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس نے سعودی کے 'مجلس ہیئۃ کبار العلماء' (ممتاز علماء کونسل) کے قرارداد کی تائید و موافقت کی جو اس نے ۴/۴/۱۳۹۷ء کو اس ادارہ کے تحت پاس کی کہ تعاونی بیمہ درج ذیل دلائل کی بنیاد پر جائز ہے، جبکہ تجارتی بیمہ جائز نہیں ہے۔

(۱) تعاونی بیمہ خیراتی عقد میں سے ہے جس کا مقصد خطرات کے وقت صرف تعاون ہے اور حادثات کے اس بوجھ کے اٹھانے میں حصہ لینا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کچھ لوگ نقد روپیہ دینے میں حصہ لے جو اس آدمی کو معاوضہ دینے کے لیے خاص کر دیا جائے جسے کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے، گویا تعاونی بیمہ کرنے والی جماعت کا مقصد تجارت اور دوسرے کے مال سے نفع کمانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف خطرات کو آپس میں بانٹ لینا ہے اور نقصان کی تلافی میں تعاون کرنا ہے۔

(۲) تعاونی بیمہ سود کی قسموں (ربا الفضل، ربا النسیئۃ) سے پاک ہے، اس لیے اس میں حصہ لینے والوں کا عقد سودی عقد نہیں ہے اور نہ یہ لوگ قسطوں میں جمع کیا ہوا روپیہ کو سودی کاروبار میں لگاتے ہیں۔

(۳) تعاونی بیمہ میں حصہ لینے والوں کی طرف لوٹنے والے فائدہ کا متعین نہ ہونا، اس میں نقصان دہ نہیں ہے، کیوں کہ یہ لوگ خیرات کرنے والے ہیں، اس وجہ سے نہ اس میں کوئی خطرہ ہے اور نہ غرر ہے اور نہ ہی جو اسے، بخلاف تجارتی بیمہ کے، کیوں کہ اس میں تجارتی مال کے معاوضہ عقد ہوتا ہے۔

(۴) اس میں شریک ہونے والی جماعت کا قسطوں میں جمع شدہ مال کو بڑھانا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے جس کے لیے یہ تعاونی بیمہ بنایا گیا ہے، خواہ یہ استثمار بطور خیرات ہو یا خاص اجرت کے مقابلہ میں ہو۔ (۱)

تجارتی بیمہ (Commercial Insurance)

اس کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ بیمہ کمپنی قائم کی جاتی ہے اس کمپنی کا مقصد بیمہ کو بطور تجارت اختیار کرنا ہوتا ہے اور اس کا اصل مقصد بیمہ کے ذریعہ سے نفع کمانا ہوتا ہے، یہ کمپنی مختلف قسم کے بیمے کی اسکیمیں جاری کرتی ہے، جو بیمہ کرانا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیمہ کمپنی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسطیں آپ ادا کریں گے اور نقصان کی

صورت میں کمپنی آپ کے تعاون کی تلافی کرے گی، کمپنی قسطوں کا تعین کرنے کے لیے حساب کر لیتی ہے کہ جس خطرہ کے خلاف بیمہ ہوا ہے وہ کتنی بار متوقع ہے تاکہ ان کے معاوضات ادا کر کے کمپنی کو نفع بچ سکے، اس کے حساب کے لیے ایک مستقل فن ہے جس کے ماہر کو انگریزی میں ”Actuary“ کہتے ہیں۔

بیمہ کی اس قسم کا رواج زیادہ ہے اور اسی کا شرعی حکم علماء معاصرین میں زیادہ محل بحث بنا ہے، اس وقت عالم اسلام کے تقریباً مشاہیر علماء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں، جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس بیمہ میں قمار بھی اور ربا بھی، قمار اس لیے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے، جو قسطیں ادا کی گئیں ہیں وہ تمام رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے، اسی کو قمار کہتے ہیں اور ربا اس طرح سے کہ یہاں روپے کا روپے سے تبادلہ ہے اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور اسے زیادہ رقم ملتی ہے۔ (۱)

بیمہ کی قسموں کا ایک خاکہ

بیمہ کی دیگر بہت ساری قسمیں ہیں، قارئین کے استفادہ کے لیے بیموں کا ایک مختصر نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔

ان کے علاوہ بیمہ کی اور بہت سی قسمیں ہیں۔

(۱) جسم میں لگنے والی چوٹ کا بیمہ۔

(۲) بیماری کا بیمہ۔

(۳) شادی اور اولاد کا بیمہ۔

(۴) زندگی کا بیمہ۔

پھر زندگی کے بیمہ کی کئی قسمیں ہیں:

(۱) حالت وفات کا بیمہ۔

- (۲) حالت بقا کا بیمہ۔
 (۳) حالت وفات و بقا دونوں کا بیمہ۔
 (۴) زندگی بھر کے لیے بیمہ۔
 (۵) خاص عمر تک کے لیے بیمہ۔
 (۶) بقیہ زندگی کے لیے بیمہ۔ (۱)

عدم جواز کی وجوہات

روایتی طریقہ پر قائم انشورنس کمپنیاں و ادارے درج ذیل وجوہات کی بناء پر ناجائز ہیں:

(۱) غرر: غیر یقینی کیفیت جو بیشتر باہمی نزاع کا سبب بنتی ہے روایتی انشورنس میں ایک ہی فریق یقینی طور پر نفع کماتا ہے، مثلاً انشورنس کمپنی کہ وہ ممبروں کی جانب سے ایک طویل مدت کے لیے فراہم کردہ بطور پر بیمہ رقومات کو نفع بخش کاروبار میں لگاتی ہے اور جواباً کوئی قابل ذکر خدمات بھی مہیا نہیں کرتی، ایک مدت گزرنے کے بعد سرمایہ کے مالک کو بطور ڈیویڈنڈ (Dividend) کچھ رقم دے کر مطمئن کر دیتی ہے۔

(۲) میسر: بے بنیاد خیالی نفع کے لالچ میں صارف سرمایہ دار یہ سوچ کر پالیسی لیتا اور پر بیمہ ادا کرتا ہے کہ نقصان اگر ہو تو مکمل بھر پائی ہوگی جب کہ یہ اندیشہ بے بنیاد و تخیلاتی ہے، پالیسی کی مدت کے دوران جب وہ نقصان سے دوچار نہیں ہوتا تو پھر اس کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔

(۳) ربوا: زائد رقم کی کمپنی کی جانب سے وصولی کے عوض صارف کو کوئی خدمات یا نفع نہیں ملتے۔ روایتی انشورنس کمپنی میں ربوا و طرح سے ہوتا ہے۔

(۱) جس وقت ایک صارف سے پر بیمہ وصول کرنے کے بعد کمپنی اس کے

اپنے حق دعویٰ (Claim) پیش کرنے پر اس کی ادا کردہ رقومات کے ساتھ زائد رقم اضافی ادا کرے۔

(۲) صارف کے وصول کردہ پریمیم کی رقومات بطور قرض، قرض داروں کو دی جاتی ہیں اور ان پر سود وصول کر کے جمع رقم کے مالکین کو تجویز کردہ شرح فیصد پر ادا کی جاتی ہے۔ (۱)

(۴) انشورنس کا کاروبار مشروط بالشرط ہوتا ہے اور قرض مشروط حرام ہے۔

(۵) انشورنس مؤجل (ادھار) ہوتا ہے اور قرض میں تاخیر صحیح نہیں ہے۔

(۶) کمپنی والے اس رقم سے لوگوں کے ساتھ سودی معاملہ کرتے ہیں، تو انشورنس کرنے میں گناہ پر تعاون لازم آرہا ہے۔ (۲)

ہندوستان میں جان کا انشورنس

انشورنس میں ربا اور قمار پائے جانے کی وجہ سے انشورنس ناجائز اور حرام ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے، یہی انشورنس کا اصل حکم ہے۔

لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات یہ ہیں کہ منصوبہ بند فرقہ پرستوں کی طرف سے مسلمانوں کی جان و مال مستقل خطرے میں ہے، آئے دن فسادات ہوتے رہتے ہیں اور حکومت کا عملہ کہیں تو مفسدین کی پشت پناہی کرتا ہے اور کہیں خاموش تماشائی بن کر مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا منظر دیکھتی رہتی ہے اس لیے ایسے علاقے جہاں فسادات کا امکان ہو تو بیمہ کرانے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ (۳)

❖ فتاویٰ دارالعلوم میں ہے، بیمہ کرانا مکان و جان کا شرعاً ناجائز ہے اور یہ قمار ہے جو کہ بنص قاطع حرام ہے۔ (۴)

(۱) اسلامی نظام اقتصادیات و مالیات: ۷۱

(۲) تفصیل کے لیے دیکھیے: احسن الفتاویٰ: ۷/۴، محقق و مدلل جدید مسائل: ۱/۳۹۰-۳۹۱

(۳) جدید فقہی مسائل: ۱/۲۹۰

(۴) مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم: ۱۳/۵۰۹

چند اہم عصر مسائل میں ہے: ”بیمہ کی یہ صورت سود اور غرر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجائز ہے“۔ (۱)

مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ: انشورنس سود اور قمار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بالکل حرام ہے، البتہ جو انشورنس حکومت کی طرف سے لازمی ہو مثلاً موٹر وغیرہ کا بیمہ اس کو مجبوراً کرا سکتے ہیں، مگر جب رقم ملے تو صرف اتنی رقم خود استعمال کر سکتے ہیں جتنی خود داخل کی تھی اس سے زائد نہیں۔ (۲)

مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: بیمہ میں سود بھی ہے اور جو ابھی، یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، بیمہ بھی ممنوع ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسے مقام پر اور ایسے ماحول میں ہو کہ بغیر بیمہ کرائے جان و مال کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو یا قانونی مجبوری ہو تو بیمہ کرنا درست ہے۔ (۳)

مفتی نظام الدین صاحب اعظمی فرماتے ہیں کہ بیمہ میں عموماً قمار، جو اور ربوا ہوتا ہے؛ اس لیے ناجائز ہے البتہ اگر کسی ملک یا خطہ کی بد حالی ایسی ہو جائے کہ بغیر اس بیمہ کے جان و مال کا تحفظ متعذر ہو جائے یا قانونی مجبوری ہو جائے تو اس اضطراری کیفیت کی وجہ سے اپنے تحفظ کے لیے بقدر ضرورت استعمال کی گنجائش ہو جائے گی پھر اس کا بھی لحاظ ضروری ہے کہ اپنی جمع کی ہوئی رقم سے زائد رقم ملے تو اس کو خود کسی کام میں نہ لائے؛ بلکہ اس کے وبال سے بچنے کی نیت سے غرباء و مساکین کو دیدے، ہاں اگر اپنے اوپر مرکزی حکومت کا کوئی غیر شرعی ٹیکس لاگو ہو تو اس ٹیکس میں دیدینے کے بعد جو رقم بچے اس کو بطریق مذکورہ غرباء و مساکین کو دے دے۔ (۴)

(۱) چند اہم عصری مسائل: ۱/۳۳۰

(۲) فتاویٰ عثمانی: ۳/۳۱۴

(۳) فتاویٰ محمودیہ: ۱۶/۳۸۸

(۴) منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۱۹۲، استفاد احکام مال حرام: ۷۵، ۷۶

❖ فقہ اکیڈمی کا فیصلہ: مروجہ انشورنس اگرچہ شریعت میں ناجائز ہے کیونکہ وہ ربا، قمار، غرر جیسے شرعی طور پر ممنوع معاملات پر مشتمل ہے، لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات میں جبکہ مسلمانوں کی جان و مال، صنعت و تجارت وغیرہ کو فسادات کی وجہ سے ہر آن شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، اس کے پیش نظر ”الضرورات تبیح المحظورات“ رفع ضرر، دفع حرج اور تحفظ جان و مال کی شرعاً اہمیت کی بنا پر ہندوستان کے موجودہ حالات میں جان و مال کا بیمہ کرانے کی شرعاً اجازت ہے۔ واضح رہے کہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے یہ تجویز اور سیمینار میں شریک اہل علم کی طرف سے اس کی تائید کا یہ مطلب نہیں کہ انشورنس مسلمانوں کی حفاظت کا ضامن ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس انشورنس کے بعد جو بھی صورت پیش آئے اس میں ملنے والی سب رقم انشورنس کرانے والوں کے لیے جائز و درست ہوگی، بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ کہ صرف فسادات کی صورت میں مال و جان کے نقصان کے بعد جو کچھ ملے اور جو حق قانون و ضابطہ میں بتایا جائے، اس کے مطابق ملنے والا مال تو انشورنس کرانے والوں کے لیے جائز و درست ہوگا اور بقیہ صورتوں میں صرف اپنی جمع کردہ رقم کے بقدر لینا اور استعمال کرنا جائز ہوگا، زائد کا نہیں۔ اور انشورنس کی صورت میں زائد کے جواز کی جہت حکومت کی نااہلی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے اس کی طرف سے اور اس پر ضمان کی ہے۔ (۱)

❖ اس حوالہ سے مفتی شعیب اللہ خان صاحب فرماتے ہیں:

ہندوستان کے موجودہ حالات میں، جہاں آئے دن فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ رہتا ہے اور مسلمانوں کی جانیں اور املاک بالکل محفوظ نہیں رہتیں، بلکہ بسا اوقات مسلمانوں کی بستیوں کی بستیاں تباہ و ہلاک کر دی جاتی ہیں، کیا اس کی گنجائش ہے کہ محض اپنی جان کی حفاظت کی خاطر لائف انشورنس کرایا جائے؟

اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، کیوں کہ:

(۱) ایک عام حادثہ میں مارے جانے میں اور فرقہ واریت میں مارے جانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ایک شخص اس لیے انشورنس کراتا ہے کہ کسی عام حادثہ میں مارے جانے کی وجہ سے مصائب پیش آتے ہیں تو اس کا ناجائز ہونا مسلم ہے، تو اگر کوئی اس لیے انشورنس کراتا ہے کہ فرقہ واریت میں مارے جانے سے مصائب کا سامنا ہوگا تو اس کے جائز ہونے کی کیا علت ہے؟ اور آخر ان دونوں میں بنیادی اور جوہری طور پر فرق کیا ہے؟

(۲) دوسرے اس سلسلہ میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ لائف انشورنس کرانے سے حکومت ہماری جانوں کی ذمہ دار ہو جاتی ہے، اور فسادات کی صورت میں حفاظت کا چست نظام بنا کر فرقہ واریت کو ختم کر سکتی ہے، یہ محض ایک خام خیالی ہے، کیوں کہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ فرقہ واریت میں ہونے والے حوادث کی انشورنس کمپنی ذمہ دار نہیں ہوتی۔

(۳) تیسرے یہ کہ کیا انشورنس کرانے کی صورت ہی میں حکومت ہماری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے؟ کیا اس کے بغیر وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ کیوں حفاظت نہیں کرتی؟ اور اگر ذمہ دار ہونے کے باوجود وہ اس میں کوتاہی کرتی ہے تو کیا یقین ہے کہ انشورنس جیسی حرام چیز کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گی؟

(۴) اگر ان حالات کی وجہ سے انشورنس کو جائز قرار دیا جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جواز صرف ان حالات کے زمانے میں ہوگا یا ہر زمانے میں؟ اگر اس کا زمانہ محدود ہوگا تو اس کی حد کیا ہوگی؟ کیوں کہ حالات تو ہر وقت یکساں نہیں رہتے، جس طرح عافیت کے حالات یکساں نہیں ہوتے اسی طرح فسادات کے حالات بھی یکساں نہیں ہوتے، تو یہ جواز کب تک کے لیے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کا متعین کرنا ایک متعذر امر ہے، اس لیے یہ متعین تو کیا نہ جاسکے گا، لامحالہ اس کو غیر

محدود طور پر جائز کہنا پڑے گا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، تو کیا اس کی کوئی اہل علم و دین اجازت دے سکتا ہے؟

الغرض لائف انشورنس کی گنجائش دینا بلا وجہ ایک حرام کو حلال کرنے کے مترادف ہے، اور اس میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ سراسر مفاسد ہیں، لہذا سوال خارج از بحث ہے۔ (۱)
املاک کا انشورنس (اکابر کی نظر میں)

املاک و اشیاء کے انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ طالب انشورنس ایک مقررہ مدت مثلاً تین ماہ یا چھ ماہ یا سال بھر کے لیے انشورنس کمپنی کے شرائط و ضوابط کے مطابق، ایک متعینہ رقم جمع کرتا رہے گا، اور اس طے شدہ مدت کے درمیان اگر وہ املاک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے، تو انشورنس کمپنی اس کے نقصان کی تلافی کرتی ہے، اور اگر اس مدت میں اس املاک پر کوئی حادثہ نہیں پیش آیا تو وہ جمع شدہ رقم کمپنی واپس نہیں کرتی، بلکہ خود رکھ لیتی ہے۔

اس صورت کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگرچہ سود نہیں آتا؛ کیوں کہ کمپنی کوئی رقم واپس نہیں کرتی، لیکن اس صورت میں قمار پایا جاتا ہے، کیوں کہ املاک کو نقصان پہنچنے اور نہ پہنچنے دونوں کا امکان ہے، اگر نقصان ہوا اور کمپنی نے اس کی تلافی کی تو فائدہ ہو گیا، اور اگر نقصان ہی نہ ہوا اور تلافی کی نوبت ہی نہ آئی تو بیمہ کرانے والے کا نقصان ہوا، اس طرح یہ معاملہ نفع و نقصان کے درمیان دائر ہونے کی وجہ سے قمار میں داخل ہے، علامہ ابن نجیم اور علامہ شامی فرماتے ہیں:

لان القمار الذی تارة وینقص اخری وسمی القمار قمارا لان
کل واحد من المقامرین ممن یجوز أن یدهب مالہ الی صاحبہ
ویجوز أن یرتفع مال صاحبہ۔۔۔ وهو حرام بالنص (۲)

(۱) نفائس الفقہ: ۲۱۵/۱

(۲) نفائس الفقہ: ۲۱۵/۱

البتہ مفتی شبیر احمد صاحب املاک کے بیمہ کے جواز کے قائل ہیں جن کی مفصل تحریر یہ ہے املاک کے بیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین مہینہ کے لیے یا چھ مہینہ کے لیے یا سال بھر کے لیے بیمہ کرایا جائے، مثلاً گاڑی کا بیمہ تین مہینہ کے لیے یا چھ مہینہ کے لیے یا سال بھر کے لیے کمپنی میں متعینہ مدت کے لیے جمع کر دی جائے اور مدت کے درمیان اگر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو جمع شدہ فیس میں سے کوئی پیسہ واپس نہیں ملتا، اسی طرح دوکان یا فیکٹری کا بیمہ کرایا گیا، اس میں بھی متعینہ مدت میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے تو جمع شدہ فیس میں سے کوئی پیسہ واپس نہیں ملتا ہے، اسی طرح سالہا سال سال گزر جائیں اور پیسہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری رہے، تو آخر تک کوئی پیسہ واپس نہیں آئے گا، ہاں البتہ اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو کمپنی کی طرف سے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے، اس کو ہم کمپنی کی طرف سے اپنے ایک آدمی کے لیے تعاون کے درجہ میں سمجھتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی اسکول یا مدرسہ میں ضابطہ ہے کہ سالانہ داخلہ فیس اتنے روپیہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا آپریشن ہو، تو اس بیماری کا علاج مدرسہ برداشت کرے گا؛ اس لیے کہ یہ مدرسہ کا ایک فرد بن چکا ہے، اسی طرح املاک کا بیمہ کرنے والا اس کمپنی کا ایک فرد بن چکا ہے اور حوادث کے موقع پر کمپنی کی طرف سے یہ نقصان کی تلافی خصوصی تعاون ہے، ہاں البتہ حوادث کا پیش آنا ایک امر متروکہ فیہ اور تعلیق الشئی الخطر ہے؛ اس لیے شبہة القمار کی وجہ سے اصلاً ناجائز ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے جائز کہا گیا ہے یہی اس احقر کی بھی رائے ہے؛ اس لیے ہم اس کی گنجائش سمجھتے ہیں اور اس میں کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں جن میں تجارتی مال کے خریدار کے پاس پہنچانے کی ذمہ دار بھی بیمہ کمپنی بنتی ہے ایسی صورت میں بیمہ کمپنی ان چیزوں کی شرعاً ذمہ دار بن جائے گی، جیسا کہ شامی کے اس طرح کے جزئیات سے یہ سمجھ میں آتی ہے۔

لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة؛ بل في يد صاحب المركب، و ان كان صاحب السوكرة، هو صاحب المركب يكون أجير امشتر كما قد أخذ أجره على الحفظ وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن مالا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك، فان قلت: سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين، قال لأخر: اسلك هذا الطريق فانه آمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن، ولو ان كان مخوفاً وأخذ مالك فإن ضامن ضامن، و علله الشارح هناك بأنه ضمن الغارصفه السلامة للمغرور نصاً ألخ أي بخلاف الأولى فانه عنص على الضمان بقوله: فانه ضامن۔ (۱)

اور مفتی عبدالرحیم لاجپوری قدس سرہ شدید خطرہ کی حالت میں مکان دکان یا فیکٹری کے بیمہ کرانے کی اس شرط کے ساتھ گنجائش دیتے ہیں کہ بیمہ کمپنی میں جو رقم جمع کرائی جاتی ہے اس سے زیادہ جو رقم ملے وہ غرباء اور محتاجوں میں بلا نیت ثواب تقسیم کر دی جائے، اپنے کام میں ہرگز استعمال میں نہ لائے۔ کیونکہ آج کل فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، آئے دن فساد ہوتے رہتے ہیں اور مکانات، دکانات، کارخانے اور فیکٹریوں کو ناقابل برداشت نقصان پہنچایا جاتا ہے اور یہ تجربہ ہے کہ جن مکانات و دکانات وغیرہ کا بیمہ ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے، فساد یوں کی نظر بد سے دکان وغیرہ کی بہ ظن غالب حفاظت ہو جاتی ہے اس لیے قانون فقہ ”الضرر یزال“ کے پیش نظر خطرہ کی چیزوں کا بیمہ کرانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

(۱) شامی، کتاب الجہاد، فصل فی استثمار مطلب فیما فیفعله التجار من دفع ما یسمى

حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”بیمہ اصلاً سود اور جوا ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے مقام پر اور ایسے ماحول میں ہے کہ بغیر بیمہ کرائے جان و مال کی حفاظت ہی نہ ہو سکتی ہو، یا پھر قانونی مجبوری ہو تو بیمہ کرنا ایسی حالت میں جائز ہے“۔ (۱)

اور حضرت مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”آج کل کی ملکی حالت کی خرابی اس بات کی متقاضی ہو چکی ہے کہ جان و مال کے بیمہ کی کھلی اجازت دیدی جائے، اس لیے کہ اگر اس سے پورا تحفظ نہ ہو مگر کچھ تو ہو سکتا ہے اور حکومت جو رقم بیمہ کرانے والوں کو دے گی اس کا حکم وہی ہوگا جو پرائیویڈنٹ فنڈ کا ہے اور ہم اس کو شرعاً عطیہ و انعام قرار دیکر جائز قرار دیتے ہیں؛ البتہ پرائیویڈنٹ کمپنی سے ملنے والی رقم ربایا قمار محض کی حقیقت پر مشتمل ہوگی، اس کی زائد رقم کو سود و قمار کی وبا سے بچنے کی نیت سے تصدق کرنا اور اپنے ملک سے نکالنا ضروری ہے“۔ (۲)

حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی تحریر فرماتے ہیں:

”املاک کے انشورنس میں کمپنی صرف املاک ضائع ہونے کی صورت میں پیسے ادا کرتی ہے، یہ صورت قمار سے خالی نہیں، لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات یہ ہیں کہ فرقہ پرستوں کی طرف سے مسلمانوں کی جان و مال مستقل خطرے میں ہے اور جان و مال عزت و آبرو کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس سے پہلو تہی کے نتیجے میں نقصان کا تاوان

(۱) فتاویٰ محمودیہ: ۲۴۰/۳

(۲) نظام الفتاویٰ: ۳۶۶/۲

حکومت پر عائد ہوتا ہے، اگر مظلوم سیدھی راہ اپنا حق حاصل نہ کر سکے اور کسی طرح ظالم کی کوئی چیز اس کے پاس آجائے جس سے وہ اپنا حق حاصل کر لے تو یہ جائز ہے، جس کو فقہاء ظفر بالحق سے تعبیر کرتے ہیں، پھر کتاب و سنت کی روشنی میں فقہاء کے یہاں یہ منفقہ اصول ہے کہ شدید ضرورت کی وجہ سے ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے، اس لیے ان تمام حالات اور شریعت کے مزاج اور مذاق اور اصول و قواعد کو سامنے رکھیں تو یہ حالت موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جان و مال کے بیمہ کی گنجائش ہے۔“ (۱)

املاک کے بیمہ کے سلسلے میں سب سے پہلے ۱۹۶۵ء میں مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے علماء کی ایک نشست میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، پھر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء نے دارالعلوم کے مفتیان کرام اور اکابر اساتذہ کے دستخط سے ۱۹۹۰ء میں ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیتہ علماء ہند کے استفساء پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا، جسے جمعیتہ علماء ہند نے اپنے مطبوعہ پمفلٹ کے ذریعہ پورے ملک میں پہنچانے کی سعی کی، نیز ۱۳۰ اکتوبر تا ۲ نومبر ۱۹۹۲ء میں اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) کے سیمینار منعقدہ اعظم گڑھ یوپی نے ملک کے ۲۵ ممتاز علماء کرام کے دستخط اور اتفاق سے ان خصوصی حالات میں انشورنس کے جواز کا فیصلہ کیا، ان دستخط کنندگان میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و مفتیان دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور امارت شرعیہ بہار واڑیسہ کے ذمہ داران و مفتیان کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہند کے متعدد دارباب فتاویٰ ہیں۔ (۲)

✽ اس حوالہ سے مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

(۱) استفاد جدید فقہی مسائل: ۱/۴۳۳، ۴/۱۲۱

(۲) استفاد جدید فقہی مسائل: ۱/۴۳۳

”بیمہ کرانا دراصل تو ناجائز ہے مگر اس مجبوری کے عالم میں کہ آس پاس کے دوکانداروں نے بیمہ کر رکھے ہیں اور اندیشہ ہے کہ کوئی اپنی دوکان کو قصداً جلادے بیمہ کر لیا جائے تو مضائقہ نہیں“۔ (۱)

اور مفتی جعفر علی رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ

”محض بغرضِ حفاظت و دفعِ مضرت مسلمانوں کو جب اپنی جان و مال کے ضائع و برباد ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو بیمہ کر لینا درست ہے۔ البتہ پالیسی ہولڈر مدت پوری ہونے سے قبل ہی انتقال کر جائے یا اپنی مدت پوری کر لے، ان دونوں صورتوں میں جمع کردہ رقم سے زائد رقم کا استعمال نہ وارثین کے لیے درست ہوگا اور نہ ہی بیمہ کنندہ کو، نیز فرماتے ہیں: سرکاری ملازمین کو جبری بیمہ زندگی کی صورت میں حکومت کی طرف سے جو رقم زائد ملتی ہے اسے پراویڈنٹ فنڈ پر قیاس کر کے ملازمین یا ان کے ورثا کا اسے لینا اور اپنے استعمال میں لانا درست و جائز ہے، نیز کمپنیاں چونکہ خود انشورنس کرتی ہیں اور حمل و نقل کی متعارف اجرت سے زیادہ رقم اس معاہدہ کے ساتھ صاحب مال سے وصول کرتی ہے کہ مال کے ضیاع و نقصان کی صورت میں ہم ضمان ادا کریں گے، تو کمپنیوں سے مال کے ضیاع یا نقصان کی صورت میں معاوضہ لینا جائز ہے، چاہے یہ کمپنیاں مسلمانوں کی ہوں، یا غیر مسلموں کی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اس لیے کہ ”رد المحتار“ کی عبارت ہے ”ان المودع اذا اخذ اجرة على الوديعة يضمنها اذا هلكت“ (رد المحتار: ۳/۲۷۳) جب مودع و دایعت کے رکھنے پر اجرت وصول کرے تو اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر

ضمان واجب ہوگا۔“ (۱)

لیکن مفتی شعیب اللہ خان صاحب اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
اس مسئلہ میں میں بعض علماء کو علامہ شامی کی ایک روایت سے دھوکہ لگا ہے،
اور انہوں نے املاک کے بیمہ کی ایک تاویل سے اجازت دی ہے، چنانچہ مفتی شبیر احمد
صاحب (مفتی دارالاقامہ، مدرسہ شاہی مراد آباد) نے کہا کہ

”املاک کے بیمہ میں سود نہیں ملتا، البتہ اس میں قمار پایا جاتا ہے، مگر سنگین
حالات میں عارضی طور پر ”الضرورات تبیح المحظورات“
وغیرہ قواعد کے تحت اس کی گنجائش دی جاسکتی ہے، اور نقصانات کی تلافی
کے نام سے بیمہ کمپنی جو رقم دیتی ہے، وہ امداد و اعانت کے درجے میں
ہوگی، اور اگر بیمہ شدہ اموال و املاک کی حفاظت کی ذمہ داری کمپنی اپنے
اوپر لیتی، تو قمار کا شائبہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور جمع شدہ رقم اجرت کے
حکم میں ہو جائے گی اور نقصانات کی تلافی کی رقم ضمانت و تاوان کے
درجے میں ہو کر جائز ہو جائے گی۔“ (۲)

اور اس پر علامہ شامی کی ایک عبارت سے استدلال کیا ہے اور وہ یہ ہے:
”وان كان صاحب السو كره هو صاحب المركب يكون اجيرا
مشركا (الى قوله) و لو قال ان كان مخوفا و أخذ مالک فأنا
ضامن ضمن“ (۳)

خلاصہ ترجمہ: اور اگر بیمہ کمپنی از خود مال پہنچانے کی ذمہ دار ہے تو وہ اجیر
مشرک ہوگا (شامی کا قول) اگر خوف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس

(۱) فقہی، فکری و اصلاحی مقالات و مضامین ص: ۱۶، ۱۷ مفتی جعفر علی رحمانی صاحب

(۲) ایضاح النوادر: ۴۳۱، ۴۳۵

(۳) الشامی: ۱۷۰/۳

کا ضامن ہوں گا تو ضامن ہو جائے گا۔

مگر احقر کو اس میں کلام ہے، جہاں تک مسئلہ ہے ضرورت شدیدہ کا، تو اس میں اگر واقعی ضرورت کا تحقق ہو جائے تو بے شک فقہی قواعد کی روشنی میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے، مگر اصل سوال تحقق کا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ عارضی گنجائش کب تک ہوگی؟ اس کے حدود کیا ہوں گے؟ اور ظاہر ہے کہ اس کا طے کرنا آسان نہیں۔

اب رہا مسئلہ کہ اگر کمپنی خود مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہو، تو جمع شدہ رقم اجرت مان لی جائے گی اور جو اس سے زائد نقصان کی تلافی میں لگا ہے، اس کو تاوان و ضمانت قرار دیا جائے، اس میں سے پہلی بات تو صحیح ہے مگر دوسری بات صحیح نہیں، اور نہ یہ علامہ شامی کا قول ہے کہ بلکہ انہوں نے ایک اشکال کے ضمن میں لکھا ہے، اور آگے چل کر اس کی تردید کر دی ہے، ان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ:

”علامہ شامی نے اولاً بیمہ کی صورت کو جو ان کے زمانے میں ”سوکرہ“ کے نام سے جاری تھی، ناجائز قرار دیا، پھر اس پر ایک اشکال کیا کہ جس کے پاس ودیعت رکھی جائے، وہ اگر اس پر اجرت لے تو ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان آئے گا، اسی طرح بیمہ میں بھی کہا جاسکتا ہے کمپنی جب اجرت لیتی ہے تو ہلاکت کی صورت میں اس پر ضمان آئے گا۔

علامہ شامی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر صاحب السوکرہ (کمپنی) ہی اموال کی حفاظت کی ذمہ دار ہو تو جمع شدہ رقم کو اجرت قرار دیا جاسکتا ہے، اور وہ کمپنی ”اجیر مشترک“ ہوگی، لیکن اجیر مشترک ان چیزوں کا ضامن نہیں ہوتا جس سے بچنا ممکن نہ ہو، جیسے موت، غرق وغیرہ۔

اس کے بعد پھر ایک سوال قائم کیا کہ ”باب كفالة الرجلین“ میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اس راستہ سے جاؤ، یہ راستہ مامون ہے، اور وہ شخص اس راستہ سے گیا اور اس کا مال پکڑ لیا گیا، تو یہ کہنے والا ضامن نہ ہوگا، اور اگر اس نے کہا کہ

”اگر یہ راستہ خوفناک ہو اور تیرا مال پکڑ لیا گیا تو میں اس کا ضامن ہوں، تو یہ شخص ضامن ہوگا، اور شارح نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس صورت میں اس دھوکہ دینے والے نے صاف طور پر راستہ کے سلامت رہنے کی ضمانت لی ہے، اس لیے اس پر ضمان آئے گا، بخلاف پہلی صورت کے کہ اس میں ”میں ضامن ہوں“ کہہ کر اس نے ضمانت نہیں لی ہے، اور ”جامع الفصولین“ میں لکھا ہے کہ اصل یہ ہے کہ دھوکہ کھانے والا دھوکہ دینے والے سے اس وقت لے سکتا ہے جبکہ دھوکہ آپسی لین دین میں ہو یا دھوکہ دینے والے نے سلامت رہنے کی ضمانت دی ہو، اس کی نظیر یہ ہے جیسے طحان (چکی پینے والے) نے گیہوں والے سے کہا کہ گیہوں ڈول میں ڈال دو، اس نے ڈال دیا اور وہ گیہوں سوراخ سے نکل کر پانی میں چلے گئے جبکہ طحان کو اس سوراخ کا علم بھی تھا تو یہ اس کا ضامن ہوگا؛ کیوں کہ اس نے معاملہ میں دھوکہ دیا ہے جبکہ وہ سلامتی کا تقاضا کرتا ہے، خلاصہ یہ کہ جس طرح ان صورتوں میں ضمان آتا ہے اسی طرح بیمہ کی صورت میں بھی ضمان لاگو کیا جاسکتا ہے۔

اس اشکال کا جواب علامہ شامی نے یہ دیا ہے کہ دھوکہ دینے والی صورت میں یہ ضروری ہے کہ دھوکہ دینے والا تو پیش آنے والے خطرہ سے آگاہ ہو، جیسا کہ طحان والا مسئلہ دلالت کرتا ہے، اور دھوکہ کھانے والے کو اس کا علم نہ ہو۔

اس کے بعد علامہ شامی بیمہ کمپنی کے مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ مخفی نہیں کہ کمپنی دھوکہ دینے کا نہ ارادہ رکھتی ہے اور نہ غرق کا خطرہ پیش آنے سے پہلے اس کو اس کا علم ہوتا ہے، اور رہا چوروں اور ڈاکوں کا خطرہ تو وہ تو سب کو معلوم ہے، کمپنی کو بھی اور بیمہ داروں کو بھی، لہذا یہ مسئلہ سے متعلق نہیں ہے۔ (۱)

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ علامہ شامی اس عبارت میں کمپنی پر ضمان کو نا درست قرار دینا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔

نیز اس سلسلہ میں مولانا کو ایک غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ علامہ شامی کی عبارت میں جو بات بطور اشکال آئی ہے، اس کو علامہ شامی کا ”فتویٰ“ سمجھ لیا ہے، حالانکہ خود شامی نے اس کی تردید کر دی ہے، اور پھر اس عبارت میں ”وإن كان مخوفاً الخ“ جو آیا ہے اس کا ترجمہ یا خلاصہ اس طرح کیا گیا ہے (اگر خوف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں الخ) یہ ترجمہ و مطلب بھی غلط ہے، کیوں کہ یہ ”مخوفاً“ کسی کا حال نہیں، بلکہ یہ ”سكان“ کی خبر ہے اور یہ پورا جملہ ”قال“ کا مقولہ ہے، یعنی ”اگر وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ”اگر یہ راستہ خوفناک ہو، اور تیرا مال پکڑ لیا گیا تو الخ“ ”كما لا يخفى على من امعن النظر“۔ (۱)

چند اہم عصری مسائل میں لکھا ہے: ”شرعی نقطہ نظر سے حیون بیمہ کی طرح اشیاء کا بیمہ بھی مفاسد شرعیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے، اس میں ایک طرف پر بیم کی طرف سے ادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف کمپنی کی جانب سے ادائیگی موجود ہے اور معلق علی الخطر ہے؛ اس لیے اس میں غرر اور قمار شامل ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی شرعاً ناجائز و حرام ہے“۔ (۲)

خلاصہ بحث: پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابرین ہندوستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر ضرورت و حاجت کا درجہ مان کر مجبوراً املاک کے بیمہ کی گنجائش دیتے ہیں، چند اہم عصری مسائل کے حوالہ سے دارالعلوم دیوبند اور مفتی شعیب اللہ خان صاحب ایسے ماحول کو ضرورت کا معیار نہ قرار دے کر املاک کے بیمہ کو ناجائز کہتے ہیں۔

جہاز میں روانہ کیے گئے مال کا بیمہ

جو مال جہاز میں روانہ کیا جاتا ہے، اگر مالک جہاز اس کا بیمہ کرے، اس طرح

(۱) نفاثات الفقہ: ۲۲۰/۱

(۲) چند اہم عصری مسائل: ۳۳۲/۱

کہ کرایہ کی اصل مقدار سے دو چند یا سہ چند کرایہ لے کر مال بھرے اور نقصان کا ذمہ دار ہو جائے کہ اگر مال فلاں مقام پر صحیح سالم نہیں پہنچا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، تو اس صورت میں جہاز والا اجیر مشترک ہے اور اصل مذہب کے اعتبار سے اجیر مشترک کے ضامن ہونے نہ ہونے کی چار صورتیں بنتی ہیں۔

(۱) جب مال کی ہلاکت فعل اجیر سے متعدی ہو۔

(۲) جب مال کی ہلاکت فعل اجیر سے بدون تعدی ہو۔

(۳) جب مال کی ہلاکت بدون فعل اجیر ہو اور اس سے بچنا ممکن نہ ہو۔

(۴) جب مال کی ہلاکت بدون فعل اجیر ہو اور اس سے بچنا ممکن ہو۔

پہلی دو صورتوں میں امام اور صاحبین رحمہم اللہ تینوں کے نزدیک بالاتفاق ضمان لازم ہوتا ہے۔ تیسری صورت میں بالاتفاق ضمان لازم نہیں ہوتا ہے۔

اور چوتھی صورت میں امام کے نزدیک مطلقاً ضمان لازم نہیں ہوتا جبکہ صاحبین کے نزدیک مطلقاً ضمان لازم ہوتا ہے۔

پس اگر جہاز والے نے ان مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایسی صورت (جس کی حقیقت ضمانت ہے) میں بیمہ کیا، تب تو یہ بیمہ جائز ہے، اور اگر ایسی صورت میں بیمہ کیا جس میں جہاز والے کے ذمہ ضمان نہیں ہوتا اس کا بیمہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جس صورت میں ضمان کے وجوب اور عدم وجوب میں اختلاف ہے، اس میں چونکہ ضمان کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے اس لیے اگر جہاز والے نے اس صورت میں بیمہ کر لیا تو یہ بھی جائز ہوگا۔ (۱)

کافات کا بیمہ

اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے:

”اس کا رواج کچھ قدیم ہے، اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی جو

متاخرین میں افضل الفقہاء مانے گئے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر

کتاب الجہاد، باب المستامن میں بنام ”سوکرہ“ کیا ہے، مگر اس کی جو صورت لکھی ہے وہ موجودہ بیمہ سندات و کاغذات سے کسی قدر مختلف ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، مگر انہیں کی تحریر سے بیمہ سندات و کاغذات کی مروجہ صورت کا جواز معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اس میں نقل کیا ہے: ”إن المودع إذا أخذ الأجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت“ (شامی) (یعنی جس شخص کو کوئی سامان بغرض حفاظت دیا جائے اگر وہ اس کی حفاظت کا معاوضہ لیتا ہے ضائع ہونے کی صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگا) ظاہر ہے کہ محکمہ ڈاک وغیرہ جو سندات و کاغذات وغیرہ سر بمہر کر کے حفاظت کے وعدہ پر لیتا ہے اور اس کی حفاظت کی فیس بھی لیتا ہے، تو ضائع ہو جانے کی صورت میں مذکورہ روایت کی بناء پر ضائع شدہ کاغذات کا ضمان اس پر لازم آئے گا۔“ (۱)

محقق و مدلل مسائل جدید مسائل میں لکھا ہے:

”محکمہ ڈاک وغیرہ میں جو سندی کاغذات اور رجسٹری رقم وغیرہ کا بیمہ کرایا جاتا ہے، وہ شرعاً جائز اور مباح ہے اس لیے کہ محکمہ ان کاغذات اور فوٹوں کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اپنی ضمانت میں وہ اشیاء قبضہ میں لیتا ہے اور اس طرح کا معاملہ شرعاً جائز اور مباح ہے۔“ (۲)

ذمہ داریوں کا انشورنس

ذمہ داریوں کے انشورنس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تعلیم، شادی بیاہ، وغیرہ کی خاطر بچوں کے نام سے ان کے ذمہ دار مثلاً ماں باپ وغیرہ ایک متعینہ مدت کے لیے رقم

(۱) رسالہ بیمہ زندگی، مدرجہ جواہر الفقہ: ۲، ۱۸۲، ۱۸۳

(۲) محقق و مدلل جدید مسائل: ۱، ۳۹۳

جمع کرتے ہیں اور اس پر کمپنی تعلیم یا شادی وغیرہ کی ذمہ داری لیتی ہے، اور اس متعینہ مدت کے بعد کمپنی اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر دیتی ہے، اور اگر جمع کرنے والوں نے درمیان میں جمع کرنا چھوڑ دیا تو کمپنی جمع شدہ رقم واپس نہیں کرتی۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں سود بھی ہے اور قمار بھی، اس لیے یہ صورت قطعی حرام و ناجائز ہے، سود اس لیے کہ اس میں مدت پوری کرنے کے بعد مقررہ رقم ملتی ہے، جو جمع شدہ رقم سے زائد ہوتی ہے اور لوگ اسی کے لالچ میں ذمہ داریوں کا بیمہ کراتے ہیں، اور قمار اس لیے کہ اس میں رقم مدت مقررہ تک جمع کی تو زائد ملتی ہے اور اگر خدا نخواستہ مدت مقررہ تک رقم جمع نہ کی گئی تو جو جمع کی ہے وہ بھی سوخت ہو جاتی ہے، لہذا یہ صورت بھی ناجائز و حرام ہے۔

چند اہم عصری مسائل میں لکھا ہے:

”بیمہ کی یہ شکل بھی ناجائز و حرام ہے؛ کیوں کہ اس شکل میں یہ امر موہوم ہے کہ حادثہ ہوگا یا نہیں؟ اور اگر حادثہ ہوگا تو متاثرہ شخص دعویٰ کرے گا یا نہیں؟ اس میں یہ مذکورہ احتمالات موجود ہیں، اس لیے اس میں غرر پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قمار بھی ہے؛ کیوں کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے معلق علی الخطر اور موہوم ہے، نیز ملنے کی صورت میں رقم اضافہ کے ساتھ ملتی ہے؛ اس لیے اس میں سود کا عنصر بھی پایا جاتا ہے؛ لہذا یہ عام حالات میں جائز نہیں، حرام ہے۔“

اور اسی کے حاشیہ میں لکھا ہے:

”حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوریؒ نے اشیاء کے بیمہ اور صحت کے بیمہ میں جواز کا فتویٰ تو نہیں دیا؛ البتہ کمپنی کی جانب سے تعاون قرار دے کر جواز کا رجحان ظاہر فرمایا ہے۔“

”حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے مغربی ممالک کے لیے جہاں بسا

اوقات اشیاء کا بیمہ یا صحت بیمہ نہ کرانے سے انسان زبردست مشکل اور پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے اور بغیر اس کے زندگی بہت دشوار ہوگئی ہے ان کے جواز کا فتویٰ نہ دے کر نہ صرف جواز کی رائے ظاہر کی ہے۔ (۱)

میڈیکل انشورنس

ذمہ داریوں کے انشورنس ہی کے ضمن میں ”میڈیکل انشورنس“ اسکیم بھی آتی ہے جو آج کے دور میں وسیع پیمانے پر پھیل رہی ہے، بالخصوص اس لیے کہ آج کے دور میں بیماریوں کی کثرت و تنوع اور ان کی پیچیدہ صورت حال لوگوں کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ کی نئی نئی صورتوں اور طریقوں اور تشخیص امراض کے جدید آلات و مشینوں نے علاج کو بے حد مہنگا کر دیا ہے، اور متوسط طبقے کے لیے اس کا تحمل تقریباً ناقابل تصور ہوتا جا رہا ہے، اس صورت حال نے میڈیکل انشورنس اسکیم کو فروغ دینے میں بڑی مدد کی ہے۔

میڈیکل انشورنس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک سال کی مدت کے لیے طے شدہ ایک رقم پالیسی ہولڈر کو جمع کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انشورنس کمپنی اس سال کے درمیان لاحق ہونے والے بیماری کے علاج کی ذمہ داری لیتی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑی رقم دیتی ہے جو معاملہ کے وقت ہی طے کر دی جاتی ہے اور اگر وہ شخص اس سال بیمار نہ ہو تو اس کی جمع شدہ رقم اس کو واپس نہیں کی جاتی ہے۔

اس انشورنس کا حکم بھی واضح ہے اور اوپر بیان کردہ تفصیل کی روشنی میں اس کا جواب یہی ہے کہ یہ حرام و ناجائز ہے، کیوں کہ اس میں سود و قمار کی ساری لعنتیں موجود ہیں؛ کیوں کہ اس میں ایک امکانی بلکہ متوہم بیماری پر معاملہ کیا جاتا ہے، جو اگر پیش آجائے تو پالیسی ہولڈر لاکھوں حاصل کر لے گا اور اگر نہ پیش آئے تو جو رقم جمع کی تھی، وہ

بھی سوخت ہوگئی، ظاہر ہے کہ یہ خالص قمار ہے اور جو رقم جمع شدہ رقم پر زیادہ ملے گی وہ سود بھی ہے، اس طرح یہ معاملہ سود و قمار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بلاشبہ حرام ہے۔

بعض علماء نے اس پر کما حقہ غور نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جواز کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے، اور اس کو تعاون کی ایک شکل قرار دیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تعاون کی یہ شکل سود و قمار ہونے کے باوجود جائز کس طرح ہو سکتی ہے؟

البتہ وہ ممالک جہاں میڈیکل انشورنس قانوناً لاگو ہے اور وہاں کے شہریوں یا واردین و صادرین کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، وہاں مجبوری کی وجہ سے میڈیکل انشورنس کرانے کی اجازت ہوگی، اس لیے نہیں کہ یہ جائز ہے بلکہ اس لیے کہ وہ مجبور ہیں اور اس سے بچنا بس میں نہیں، لیکن اس سلسلہ میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں:

- (۱) ایک تو یہ کہ یہ جواز صرف ان کے لیے ہوگا جو مجبور ہیں، اور مجبور یا تو وہ لوگ ہیں جو ان ممالک کے اصل باشندے ہیں یا وہاں ان لوگوں نے بود باش اختیار کر لی ہے، یا وہ جو کسی شدید حاجت و ضرورت کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور جو لوگ محض وسیر و تفریح کے لیے ایسے ممالک میں جاتے ہیں وہ اس جواز کے دائرے میں نہیں آتے، لہذا ان کو یا تو وہاں جانا نہیں چاہیے یا انشورنس نہیں کرانا چاہیے۔
- (۲) دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجبوری کے تحت ایسے ممالک میں انشورنس کرائے تو لازم ہے کہ اپنی جمع شدہ رقم سے زائد جو کچھ کمپنی کی طرف سے ملے، وہ بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔ ہذا ما عندی، واللہ اعلم۔

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس حوالہ سے رقم طراز ہیں:

”جن ملکوں میں میڈیکل انشورنس کو تمام لوگوں یا کسی خاص پیشہ سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہو، ظاہر ہے کہ ان کے لیے انشورنس کرانا قانونی مجبوری کے تحت جائز ہوگا، اب اگر وہ صاحب استطاعت ہوں اور خود اپنا علاج کرا سکتے ہوں، ان کے لیے تو انشورنس

کلیم کی صورت میں اتنی ہی رقم جائز ہوگی، جو انہوں نے خود جمع کی تھی، باقی رقم سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہوگا اور ضروری ہوگا کہ اسے بلا نیت ثواب صدقہ کر دیں اور اگر وہ خود اپنا علاج کرانے سے قاصر ہوں، نہ نقد رقم ہونہ کوئی ایسا سامان ہو جسے بیچ کر علاج کرا سکے، کوئی اور شخص بھی علاج کی ذمہ داری قبول کرنے اور اس میں تعاون کرنے کو تیار نہ ہو تو ایسی انتہائی مجبوری کی صورت میں اس زائد رقم سے بھی علاج کے لیے استفادہ کرنا جائز ہوگا۔“

خلاصہ: (۱) میڈیکل انشورنس (صحت کا بیمہ) کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے؛ کیونکہ یہ قمار اور سود پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں بڑے سنگین گناہ ہیں جن کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔

(۲) اگر کسی نے لاعلمی میں صحت کا بیمہ کرایا ہو تو اس پر توبہ و استغفار لازم ہے، اور جمع شدہ رقم سے زیادہ مالیت کے علاج سے مستفید ہونا جائز نہیں؛ کیونکہ یہ سود ہے۔

(۳) میڈیکل انشورنس کا تعلق سرکاری ادارہ سے ہو یا نجی ادارہ سے دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، عدم جواز کی علت (سود، قمار) دونوں صورتوں میں موجود ہیں۔

(۴) سرکاری انشورنس ادارہ جو علاج کی ضرورت پر مطلوبہ یا مقررہ رقم دیتا ہے، یہ ایک مخصوص رقم انشورنس ادارہ میں جمع کرنے کے ساتھ مشروط ہے؛ لہذا اس کو سرکار کی طرف سے امداد اور تعاون کا درجہ نہیں دیا جاسکتا؛ بلکہ یہ سود ہے جو حرام ہے۔

مغربی ممالک میں صحت کا بیمہ (میڈیکل انشورنس)

اب مغربی ملکوں میں (مغربی ملک سے مراد امریکی طرز کے ممالک ہیں برطانیہ میں عام طور سے علاج بہت آسان ہے اور سستا ہو جاتا ہے لیکن امریکہ وغیرہ میں) صورت حال ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی معمولی سی بیماری میں بھی ہسپتال میں داخل ہونا

پڑا تو اس کا دیوالیہ نکلنے کے لیے اس کا ایک مرتبہ ہسپتال میں داخل ہونا ہی کافی ہے، تو بیماری تو اپنی جگہ پر آئی لیکن ساتھ اتنا بڑا عذاب لے کر آئی ہے کہ ہسپتال کا بل بالکل ناقابلِ تحمل ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی فیس ناقابلِ تحمل ہوتی ہے۔

اب اگرچہ قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ صحت کا بیمہ کرائیں لیکن اس کے بغیر گزارہ بہت مشکل ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر برف کی وجہ سے کوئی آدمی گر گیا تو یہ اس کے لیے بڑی زبردست مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو لاکھوں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ اب ایک بیچارہ شخص جو بڑی مشکل سے مہینہ میں ہزار ڈیڑھ ہزار ڈالر کماتا ہے اس کے اوپر اچانک لاکھوں ڈالر کا خرچہ آجائے تو وہ کہاں سے ادا کرے گا اور بعض اوقات اس میں کوئی جانی بوجھی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ رات بھر برف پڑی صبح اس نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھانے میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہوگئی اور اس پر سے کوئی شخص پھسل گیا اور اس کے نتیجے میں لاکھوں ڈالر کا خرچہ آ پڑا۔

اسی طرح مسجدوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے کناروں میں برف جم گئی اور کوئی شخص آ کر اس میں گر گیا، اور اس نے دعویٰ کر دیا تو مسجد پر لاکھوں ڈالر کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ وہ مواقع ہیں جہاں بیمہ اگرچہ قانوناً تو لازم نہیں ہے لیکن اس کے بغیر زندگی بڑی دشوار ہوگئی ہے۔ (۱)

میڈیکل انشورنس کا متبادل

اس کی جائز متبادل صورت یہ ہے کہ اجتماعی نظام قائم مقام کیا جائے، جہاں امارت شریعیہ قائم ہو، اور امیر شریعت کے تحت بیت المال کا نظام چل رہا ہو وہاں بیت المال کے نظام کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کیا جائے، زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ کی رقم بیت المال میں جمع کی جائیں، بلکہ اصحاب خیر حضرات عطیات کی رقم سے اس طرح کے علاج کے لیے علاحدہ سے بیت المال میں فنڈ قائم کرائیں اور اس فنڈ کے ذریعہ غریبوں کی مدد

کی جائے، جیسا کہ امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے بیت المال سے حسب گنجائش مریضوں کی مدد کی جاتی ہے، اور جہاں امارت شرعیہ قائم نہ ہو اور اس کے تحت بیت المال کا نظام نہ چل رہا ہو وہاں پر مسلمان باہمی اتحاد و اتفاق سے اجتماعی نظام قائم کریں اور غریبوں کے علاج کے لیے فنڈ قائم کر کے صدقات و اجبہ و صدقات نافلہ اور عطیات کی رقوم اکٹھا کر کے غریبوں کی مدد کریں، اس اجتماعی نظام میں علماء کی شمولیت بھی ضروری ہے، تاکہ ہر رقم اس کے مصرف پر صرف ہو سکے، اور غیر شرعی مصارف سے اجتناب کیا جاسکے۔ (۱)

❦ اکیڈمی کا فیصلہ:

میڈیکل انشورنس، انشورنس کے دوسرے تمام شعبوں کی طرح بلاشبہ مختلف قسم کے ناجائز امور پر مشتمل ہے لہذا عام حالات میں میڈیکل انشورنس ناجائز ہے اور اس حکم میں سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اگر قانونی مجبوری کے تحت میڈیکل انشورنس لازمی ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جمع کردہ رقم سے زائد جو علاج میں خرچ ہو صاحب استطاعت کے لیے اس کے بقدر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا واجب ہے۔

موجودہ مروج انشورنس کا متبادل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ممکن ہے اور آسان صورت یہ ہے کہ مسلمان ایسے ادارے و نظام قائم کریں جن کا مقصد علاج و معالجہ کے ضرورت مندوں کی ان کی ضرورت کے مطابق مدد کرنا ہو۔ (۲)

گروپ انشورنس

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ”گروپ انشورنس“ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ”گروپ انشورنس“ کے قواعد و ضوابط دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس اسکیم میں ہر ملازم کی

(۱) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل ۳۲۲

(۲) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے ص ۲۲۲

تنخواہ سے جبری طور پر کٹوتی وصول کی جاتی ہے، اگرچہ محکمہ والوں کے لیے ایسا کرنا درست نہیں؛ لیکن جن ملازمین کی تنخواہ سے یہ جبراً رقم وصول کی گئی اگر انہیں یہ رقم واپس نہ ملے تو محکمہ والوں کی طرف شرعاً ”غصب“ ہوگا اور اگر کسی حادثے کی صورت میں کوئی بڑی رقم اصل رقم سے زائد دی گئی تو یہ پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سود شمار نہ ہوگی، کیوں کہ دین ضعیف پر زیادتی ہے، مرحوم کے وارثان کے لیے اسے وصول کرنے کی گنجائش ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ جو رقم اصل کٹوتی سے زائد وصول ہوئی ہے، اسے صرف غریبوں پر خرچ کیا جائے خواہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار۔ (۱)

اگر کوئی انشورنس پالیسی شروع کر چکا ہو

اگر کوئی شخص انشورنس پالیسی کی کچھ قسطیں ادا کر چکا ہو یا فینانس پر گاڑی لے کر کچھ اسٹامینٹس ادا کر چکا ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ استغفار کرتے ہوئے باقی قسطیں ادا کر دے، تاکہ اس کا ادا کردہ پیسہ ضائع نہ ہو، جب بھی اسے انشورنس کا پیسہ سود کے ساتھ ملے گا تو اپنی جمع کردہ سے زائد رقم بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے، چونکہ شرعی قاعدہ ہے: الضرورات تبيح المحظورات۔ (ضرورتیں ممنوعات کو مباح کرتی ہیں) اگر باقی قسطیں ادا کرے بغیر ادا کیے ہوئے پیسے اسے مل سکتے ہیں تو قسطیں ادا کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ (۲)

اگر بیمہ کرانا قانوناً ضروری ہو تو؟ (تھرڈ پارٹی انشورنس)

بیمہ اگرچہ اصلاً تو ناجائز ہے لیکن بعض شعبہ ہائے زندگی میں بیمہ قانوناً لازم ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا، مثلاً گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، اس کا تھرڈ پارٹی انشورنس کرائے بغیر آپ موٹر سائیکل یا کار سڑک پر نہیں لاسکتے اور اگر کسی وقت آپ کی کار کا تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں ہوا یعنی مسؤلیات والا بیمہ نہیں ہوا تو پولیس

(۱) فتاویٰ عثمانی: ۳/۳۶۳

(۲) حوالہ سابق: ۷۶

والا چالان کر کے آپ کی کار ضبط کر لے گا، یہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں یہ قانوناً لازمی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی نہ ہو، تو یہ انشورنس قانوناً لازمی ہے، تو اب جہاں ہمیں قانون نے مجبور کر دیا تو اگرچہ کار یا موٹر سائیکل چلانا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی وہ نہ کرے تو مر ہی جائے لہذا وہ ضرورت اور اضطرار کی حد میں داخل نہیں ہوتا لیکن حاجت ضرور ہے اور اس کے بغیر حرج شدید ہے۔ (۱)

❦ فتاویٰ دارالعلوم میں لکھا ہے:

”گاڑی چلانے کے سلسلے میں ہندوستان کا داخلی ملکی قانون یہ ہے کہ بغیر انشورنس کے گاڑی کو روڈ پر چلانا جرم ہوتا ہے؛ اس لیے مجبوراً اس طرح کا انشورنس کرا لینے کی اجازت ہوگی اور ایسا انشورنس کرانے میں حادثہ کے پیش آجانے کی شکل میں گاڑی کا نقصان ہو جانے کی وجہ سے اگر معاوضہ ملے تو اس شخص کے لیے صرف جمع کردہ رقم کے بقدر کا استعمال کرنا جائز ہوگا، زائد رقم کے استعمال کی اجازت نہ ہوگی“ (۲)

❦ جدید فقہی مباحث میں ہے:

”..... غرض یہ کہ تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس موجودہ دور کی ایک اہم ضرورت اور جائز نوعیت کا معاملہ ہے اگرچہ اس کے نظام میں فاسد اجزاء بھی شامل ہو گئے ہیں، جس کا گناہ ان لوگوں کے سر ہے جو اس نظام کو چلاتے ہیں“ (۳)

❦ فتاویٰ دارالعلوم زکریا میں ہے:

(۱) اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۳۱۶/۳

(۲) چند اہم عصری مسائل: ۳۳۲/۱

(۳) جدید فقہی مباحث: ۲۹۶/۲

”اس معاملہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سود کا پہلو نہیں ہے اس وجہ سے کہ انشورنس کمپنی رقم ادا نہیں کرتی؛ بلکہ دوسرے کی گاڑی ٹھیک کر دیتی ہے تو یہ خدمت کا معاوضہ ہے، ہاں! اس میں غرر موجود ہے اس طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کار کا ایکسیڈنٹ نہ ہو تو ایک طرف ادائیگی یقینی ہے اور دوسری طرف یقینی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غرر یسیر ہے جو مفضی الی النزاع نہیں ہے، اور فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات میں غرر یسیر برداشت ہے، مفسد عقد نہیں ہے“ (۱)

اس حوالہ سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب رقم طراز ہیں:

اگر گاڑی اور گھروں کے لیے حکومت کی جانب سے انشورنس کو لازم قرار دیا گیا ہو تو انشورنس کرانے کی گنجائش ہوگی اور اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو پالیسی لینے کے بعد سے اب تک جتنی رقم اس نے جمع کی ہے وہ تو اس کے لیے جائز ہوگی، اور بقیہ رقم کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا واجب ہوگا، نیز اس کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ اس رقم کو محفوظ کر کے انشورنس کی آئندہ قسطیں اس رقم میں سے ادا کرتا جائے۔

جو رقم اس نے جمع کی تھی، اتنی رقم اس کے لیے اس لیے جائز ہوگی کہ وہ خود اس کی جمع کی ہوئی حلال رقم ہے، زائد رقم کو صدقہ کر دینا اس لیے واجب ہے کہ مال حرام اگر مالک کو لوٹا یا نہ جاسکتا ہو، تو اس کا حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے اجر و ثواب کی نیت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لا صدقۃ من غلول“ (ترمذی) اور بچی ہوئی رقم محفوظ کر کے اس سے قسطیں ادا کرنا اس لیے درست ہے کہ یہ مال حرام صاحب مال کی طرف واپس لوٹانا ہے اور مال حرام کا فقہاء نے یہی حکم لکھا ہے۔“

اگر گاڑی کا انشورنس کرایا جائے اور یہ انشورنس اس شخص سے متعلق ہو، جسے ایکسیڈنٹ سے نقصان پہنچے تو چوں کہ ایکسیڈنٹ میں بڑی رقمیں ادا کرنی پڑتی ہیں، جو بعض اوقات متوسط آمدنی کے لوگوں کے لیے دشوار ہوتی ہیں؟ اس لیے اگر کوئی شخص ایسے واقعہ سے دوچار ہو اور قانون کے تحت جو جرمانہ اس پر عائد ہوتا ہو، وہ اس کے ادا کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا ہو، تو اس کے لیے انشورنس کی اس رقم سے استفادہ کرنا اور کمپنی سے متاثرہ شخص کو ہرجانہ دلانے کی گنجائش ہے؛ البتہ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں اور وہ جرمانہ ادا کر سکتے ہوں، ان کے لیے کمپنی کی رقم سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ (۱)

بعض جگہ صورتحال ایسی پیدا ہوگئی ہے کہ اگرچہ قانوناً انشورنس لازمی نہیں لیکن انشورنس کے بغیر زندگی انتہائی دشوار ہوگئی ہے جیسا کہ آج مغربی ملکوں میں صحت کا بیمہ چلا ہے، یہ مسؤلیات کے بیمہ کی ایک قسم ہے، یعنی آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا تو اس صورت حال میں ہسپتال کا بل انشورنس کمپنی ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ پر بیمہ (premium) دیتے ہیں، مثلاً ہر مہینہ سو روپے دیتے ہیں اور بیمہ کمپنی اس کے بدلے میں بیماری کی صورت میں علاج کا انتظام کرتی ہے اور سارا خرچہ برداشت کرتی ہے۔ (۲)

انشورنس میں سود لیے بغیر شرکت کا حکم

ایک سوال اس سلسلہ میں یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص انشورنس کے معاملے میں سود سے بچا رہے، اور صرف اپنی اصل رقم کی واپسی چاہتا ہو تو کیا یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے؟

اس بارے میں ایک تو اس پر غور کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس معاملہ میں سود لینے

(۱) استفادہ: مسلمانان کناڈا کے بعض مسائل، ص: ۹۱-۹۲

(۲) اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۳۱۷-۳۱۸

سے محترز رہا یعنی بچا رہا تو وہ اس برائی و مفسدہ سے بچ تو گیا، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا اس معاملہ میں لگایا ہوا روپیہ، سودی کاروبار میں لگایا جاتا ہے، تو یہ سودی کاروبار میں تعاون ہوا، اور یہ بھی ناجائز ہے؛ کیوں کہ اسلام میں حرام کام کا تعاون بھی حرام ہے، درمختار ہے:

”ویکرہ تحریبا بیع السلاح من أهل الفتنہ، إن علم لأنه اعانة

على المعصية، وبيع ما يتخذ منه كالحديد ونحوه یکره لأهل

الحرب لا لأهل البغی لعدم تفرغهم لعمله سلاحاً“ (۱)

اور اوپر وہ حدیث گزر چکی ہے جو میں سود لینے، سود دینے اور اس پر گواہ بننے اور اس کا حساب لکھنے کو ایک ہی درجہ کا گناہ قرار دیا گیا ہے، جب گواہ بننا اور حساب لکھنا بھی تعاون ہے جو حرام میں داخل ہو جاتا ہے، تو جانتے بوجھتے، اپنا روپیہ ایسے لوگوں کے حوالہ کرنا جو اس کو سود پر لگاتے ہوں، کیوں کہ تعاون حرام نہ ہوگا؟ اس لیے سود لیے بغیر بھی اس معاملہ میں شرکت ناجائز ہوگی۔

اس کے علاوہ یہ بھی غور کرنا ہے کہ اس معاملہ میں قمار بازی بھی ہے، اگر سود نہ لیا جائے تو ایک گناہ ختم ہوا، مگر قمار بازی بھی خود ایک مستقل گناہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بخاری کی ایک حدیث میں ہے: ”من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق“ (جس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ چل ہم قمار بازی کریں گے، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔) (۲)

جب کسی سے صرف یہ کہنا کہ چلو، جو اٹھیں، موجب تصدق ہے، تو خود قمار بازی کا کیا حال ہوگا؟ لہذا سود لیے بغیر بھی اس میں شرکت سود کی وجہ سے ناجائز ہوگی، ایک تو اس لیے کہ اس میں شرکت سودی کاروبار کے تعاون کا ذریعہ ہے اور دوسرے اس لیے کہ

(۱) درمختار: ۲۶۸/۴

(۲) بخاری: ۴۴۸۲، مسلم: ۳۱۰۷

اس میں قمار بازی کا گناہ ہے۔ (۱)

ٹیکس سے بچنے کے لیے انشورنس کرانا

اگر جیون بیمہ کرانے سے واقعہ ٹیکس کی بچت ہوتی ہے تو اس کے جواز کی گنجائش ہے، مگر وہ رقم استعمال کرنا کسی بھی حال میں جائز نہ ہوگا، اس کو بلا نیتِ ثواب فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ (۲)

انشورنس کی رقم سے ٹیکس کی ادائیگی

جو اہر الفقہ کے حوالہ سے چند اہم عصری مسائل میں لکھا ہے:

”اگر حکومت نے غیر شرعی ٹیکس عائد کر دیا ہو اور بیمہ کرانے والا ادارہ سرکار کے ہاتھ میں ہو، پرائیویٹ کمپنی کے ذمہ نہ ہو تو پھر سرکاری ٹیکس کی ادائیگی بیمہ میں ملنے والی اضافہ رقم سے کر سکتے ہیں، خواہ اس رقم کے حصول کا ذریعہ ربا کے عنوان میں آتا ہو“ (جو اہر الفقہ: ۲/۲۸۷)

اور امداد لمفتیین کے حوالہ سے لکھا ہے:

”اگر غیر شرعی ٹیکس حکومت کو ادا کر چکا ہے تو سرکاری بینک یا دوسرے سرکاری محکومات سے ملنے والے سود کی رقم سے ٹیکس میں ادا کردہ رقم کے بہ قدر لے سکتے ہیں، لینے والے کے حق میں وہ سود نہ ہوگا“ (امداد لمفتیین: ۲/۸۵۱)۔ (۳)

حادثہ کے متاثرین کا انشورنس کمپنی سے معاوضہ لینا کیسا ہے؟

گاڑی ڈرائیور کے چلانے سے چلتی اور حرکت کرتی ہے، بذاتِ خود اس کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، جیسا کہ جانوروں میں ہوتا ہے؛ اس لیے گاڑی کی حرکت

(۱) نفاس الفقہ: ۱/۲۱۵، ۲۲۵

(۲) محقق و مدلل جدید مسائل: ۱/۳۹۳

(۳) چند اہم عصری مسائل: ۱/۲۳۹، نیز دیکھئے: محقق و مدلل جدید مسائل: ۱/۳۹۳

اور اس سے پیش آنے والے حوادث کی نسبت ڈرائیور کی طرف ہوگی؛ لہذا کار حادثہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے یا اس کو زخم لاحق ہوتا ہے تو شرعاً ڈرائیور کو خطا قتل کرنے یا زخمی کرنے کا ملزم قرار دیا جائے گا ”تکملة فتح الملهم“ میں ہے:

والظاهر ان سائق السيارة ضامن لما اتلفته من القدام او من الخلف، ووجه الفرق بينها وبين الدابة على قول الحنفية ان الدابة متحركة بارادتها فلا تنسب تحتها الى راكبها بخلاف السيارة؛ فإنها لا تتحرك بارادتها، تنسب جميع حر كاتها إلى سائقها فيضمن جميع ذلك (۱)

لہذا حادثوں میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء یا اس میں زخم خوردہ لوگ معاوضہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں؛ لیکن قتل خطا میں معاوضہ ودیت کی ادائیگی شرعاً تہا قاتل پر لازم نہیں ہوتی؛ بلکہ عاقلہ پر ہوتی ہے، اور شرعی اعتبار سے ملزم کے عاقلہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس کا تناصر و تعاون کا تعلق ہو مثلاً ہم پیشہ افراد، اہل قبیلہ برادری کے لوگ:

”والعاقلۃ اهل الديوان ان كان القاتل من الديوان يؤخذ من

عطاياهم في ثلاث سنين ومن لم يكن من اهل الديوان فعائلته

قبيلته؛ لان نصرته بهم، وهي المعتبرة في التعاقل“ (۲)

لیکن غیر اسلامی ممالک میں تو انین اسلامیہ نافذ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل بہت مشکل ہے، اس لیے اس طرح کے ممالک میں توجیہ ہو سکتی ہے کہ انشورنس کمپنی کو ملزم کے عاقلہ کے قائم مقام سمجھا جائے، اس کو عاقلہ بنانے کے لیے جو عقد ناجائز کیا گیا وہ دونوں کا اپنا عمل ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، لیکن جب عرفاً و قانوناً وہ عاقلہ کے قائم

(۱) تکملة فتح الملهم: ۳۱۰/۲، کتاب الحدود

(۲) الهدایہ: ۶۳۵/۷

مقام بن گئی تو اس سے وصول کرنے کی بھی گنجائش ہے، کفار چونکہ مخاطب بالفروع نہیں ہوتے اس لیے انشورنس کمپنی کے اموال کے اکثر حصہ کا عقودِ فاسدہ کے ذریعہ حاصل ہونے کی بنیاد پر حرام ہونا، اس سلسلے میں مانع نہ بنے گا۔ (۱)

انشورنس کی رقم مالک کی وفات کے بعد

انشورنس سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اگر اس نے انشورنس کے لیے کسی کو نامزد نہ کیا ہو تو اس کی حیثیت اس کی موت کے بعد تر کہ کی ہوگی اور تمام ورثہ کا اس سے متعلق ہوگا، اور اگر اس نے کسی شخص کو نامزد کیا ہو تو اس کی حیثیت وصیت کی ہوگی اور اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے۔

انکم ٹیکس سے بچانے کے لیے LIC بیمہ نکلوانا؟

حکومت انکم ٹیکس چوں کہ جبراً وصول کرتی ہے، لہذا انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے جیون بیمہ کی گنجائش ہوگی؛ البتہ بیمہ کی وجہ سے جو زائد رقم حاصل ہوگی اس کو بلا نیت ثواب غریبوں کے درمیان صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ (۲)

مفتی حبیب الرحمن صاحب فرماتے ہیں:

”اگر کوئی ٹیکس کم کرانے اور جائز آمدنی کو بچانے کے لیے بیمہ کراتا ہے جب کہ گورنمنٹ بیمہ کرانے پر ٹیکس کم لیتی ہو تو وہ بیمہ کرا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ جو رقم زائد ملے گی اسے غریبوں میں اور محتاجوں میں تقسیم کر دے گا، ایسے ہی اگر سرکاری ملازم کے لیے بیمہ کرانا لازمی ہو اور اس کے بغیر اس کی ملازمت برقرار نہ رہ سکتی ہو تو اس کو بیمہ کرنا جائز ہے، البتہ جمع کی ہوئی رقم سے زائد جو رقم ملے اس کے جو اور سود ہونے

(۱) چند اہم عصری مسائل: ۲/۲۸۳

(۲) کتاب النوازل: ۱۱/۲۸۱

کی وجہ سے غریبوں اور مسکینوں پر بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔“ (۱)
 مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب قدس سرہ بھی اپنی جائز کمائی کو بچانے کے لیے
 انہی شرائط کے ساتھ انشورنس کرانے کی اجازت دیتے ہیں۔ (۲)

مولونا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں:
 ”اگر انشورنس کی وجہ سے انکم ٹیکس سے گورنمنٹ چھوٹ دیتی ہے ہو تو
 انکم ٹیکس سے بچنے کی نیت سے انشورنس کرایا جاسکتا ہے، البتہ اس کا
 لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جتنی رقم خود اس نے جمع کی ہے، اتنی تو اس
 کے لیے حلال ہے اور کمپنی جو اضافی رقم دے وہ اس کے لیے جائز
 نہیں، اس کو بلا نیت صدقہ غرباء یا رفاہی کاموں میں خرچ کر دینا
 چاہیے۔“ (۳)

ایل آئی سی میں ایجنٹ بننا

ایل آئی سی کمپنی میں سودی کاروبار ہوتا ہے، اس کا ایجنٹ بننا گویا سودی کاروبار کا
 تعاون ہوگا، لہذا ایل آئی سی کمپنی کا ایجنٹ بننا، اور اس کو ذریعہ معاش بنانا، اور اس پر
 کمیشن لینا، یہ سب از روئے شرع ناجائز اور حرام ہے۔ (۴)
 بونس کا نام دیکر بیمہ زندگی کرانا

بیمہ میں سود کی رقم خواہ کسی نام سے دی جائے وہ سود ہے، نام بدلنے سے سود کا حکم
 نہیں بدلے گا، اور زندگی کا بیمہ بدستور ناجائز اور حرام رہے گا۔ (۵)

(۱) مسائل سود: ۲۴۲، بحوالہ سابق

(۲) فتاویٰ رحیمیہ: ۵/۳۰۳

(۳) جدید فقہی مسائل: ۱/۲۹۲

(۴) مستفاد: فتاویٰ قاسمیہ: ۲۰/۲۴۴، ۴۳۰، محقق و مدلل جدید مسائل ۲/۴۴۲، فتاویٰ دارالعلوم زکریا:

۵/۲۶۴

(۵) کتاب النوازل: ۱۱/۴۹۳

حج کمیٹی کا حجاج کرام کا بیمہ کمپنی سے بیمہ کرانا

حج کمیٹی حجاج کرام کا ایک سالہ بیمہ کمپنی سے کراتی ہے، جو دو لاکھ روپیہ کا ہوتا ہے، محفوظ واپسی پر کچھ نہ دیکر کسی حادثہ میں دوران حج فوت ہونے پر دو لاکھ روپیہ ورثہ کو بیمہ فنڈ سے دیتی ہے، تو ایسی صورت حال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رقم ورثہ کو لینا جائز ہے؟ اور اس رقم کو مرحوم حاجی کے نام سے مسجد یا مدرسہ میں لگانا درست ہے یا نہیں؟

اس سلسلہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو معاملہ بیمہ کمپنی سے ہو رہا ہے، اس میں حاجی کا کوئی دخل نہیں، اس کی ساری ذمہ داری حج کمیٹی پر ہے اور نہ کوئی حاجی قصداً بیمہ کمپنی کو کوئی رقم دیتا ہے، اس سے جو رقم لی جاتی ہے وہ کرائے اور ضروری دفتری اخراجات کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس ناجائز معاملہ کا ذمہ دار حاجی نہ ہوگا اور حادثہ کی صورت میں حج کمیٹی کی طرف سے جو رقم دی جاتی ہے وہ کمیٹی کی طرف سے تبرع و احسان سمجھا جائے گا، اور اس کا لینا جائز ہوگا، ہاں اگر بیمہ اختیاری ہو لازمی نہ ہو تو پھر حاجی خود معاملہ کرنے والا ہوگا اور اس کے لیے یہ عمل جائز نہ ہوگا۔ (۱)

کمپنی کا از خود اپنے ملازمین کے لیے انشورنس کرانا

بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کو انشورنس فراہم کرتی ہیں؛ لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی اپنے ملازمین کی جانب سے کسی اور انشورنس کمپنی سے معاملہ کرتی ہے، اور انشورنس کمپنی کو دی جانے والی رقم کا کچھ حصہ بعض اوقات ملازمین سے بھی لیا جاتا ہے تو کیا اب اس انشورنس سے استفادہ کرنا درست ہے؟

تو اس حوالہ سے مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں: اپنی مرضی سے لائف انشورنس کرانا جائز نہیں ہے؛ لیکن اگر کوئی کمپنی ملازمین کی مرضی کے بغیر لازمی طور پر انشورنس کرائے اور یہ طے کرے کہ ضرورت کے وقت کمپنی

اس ملازم کا مالی تعاون کرے گی، تو انجام کار اس انشورنس سے استفادہ کی گنجائش ہونی چاہیے، گویا یہ بھی اجرت کے حصہ میں شامل ہے، اور قانون و ضابطہ مقرر ہونے کی وجہ سے جہالت ایسی نہیں ہے جو مفضی الی النزاع ہو، تاہم اس معاملہ میں دیگر علماء و مفتیان سے رجوع کر لیا جائے۔ (۱)

اس سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی جواز کا ہے، تحریر ملاحظہ ہو:

جب آپ خود کوئی رقم انشورنس کمپنی کو نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی کمپنی سے انشورنس کرانے کا کوئی معاملہ کرتے ہیں؛ بلکہ آپ کی کمپنی از خود لائف انشورنس کمپنی میں آپ کی طرف سے رقم جمع کر دیتی ہے جس کا فائدہ بعد میں آپ کی فیملی کو حاصل ہوگا تو آپ کی فیملی کے لیے اس رقم کا لینا درست ہوگا۔ (۲)

اگر کوئی کمپنی یا ادارہ اپنے ملازمین و ممران کے صحت کا بیمہ اپنے تئیں از خود کر لے اور بیماری کی صورت میں علاج کی ذمہ داری لے لے، ملازم اور ممبر نے انشورنس کا معاملہ نہ کیا ہو تو یہ ناجائز بیمہ کی شکل نہیں ہے؛ بلکہ کمپنی کی طرف سے اسے تعاون اور عطیہ سمجھا جائے گا؛ لہذا اس کی فراہم کردہ سہولت سے استفادہ کرنا حلال ہوگا؛ کیوں کہ ملازم نے خود کوئی معاملہ و معاہدہ نہیں کیا، ہاں! اگر صحت کے بیمہ کے عنوان سے کمپنی اپنے ملازمین سے ان کی مرضی سے کچھ پیسے کاٹ لیتی ہے جس کے نتیجے میں مذکورہ طبی سہولیات فراہم کرتی ہے تو پھر اپنی جمع کردہ رقم سے زائد سہولیات سے فائدہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہوگا؛ کیوں کہ یہ شکل میڈیکل انشورنس کی ناجائز صورت میں داخل ہے۔ (۳)

فتاویٰ دارالعلوم زکریا میں ہے:

”موجودہ دور میں جبکہ انشورنس کے بغیر ملازمتوں کا ملنا اور اگر ملازمت

(۱) حوالہ سابق

(۲) چند اہم عصری مسائل: ۲۸۲/۲

(۳) تفصیل کے لیے دیکھیے: چند اہم عصری مسائل: ۳۳۲/۱

ہے تو اس کا باقی رہنا ناممکن سا ہو گیا ہے، اسی طرح آئے دن فسادات کی وجہ سے مسلمانوں کا جو مالی نقصان ہوتا ہے، نیز حکومت کے قانون کے مطابق ملازمتوں میں زندگی کا بیمہ لازم کر دیا گیا ہے جس کے بغیر یا تو ملازمت کا استحقاق نہیں ہوتا یا اگر ہو تو بقاء و دوام نہیں رہتا، اس لیے مجبوری کی صورت میں اس قسم کے انشورنس کی اجازت ہوگی، چنانچہ بعض اہل علم نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح فرمائی ہے، ہاں! دل سے اس کو بُرا سمجھتے ہوئے توبہ اور استغفار بھی کرتا رہے۔

پھر انشورنس کی وہ صورت جس میں از خود رقم جمع کرائی ہے اس پر جو زائد رقم حاصل ہو اس کو اپنے استعمال میں لانا درست نہیں؛ بلکہ ثواب کی نیت کے بغیر فقراء پر صدقہ کر دیا جائے، ہاں! انشورنس کی وہ صورت جس میں کمپنی تنخواہ سے ایک حصہ ملازم کے اختیار کے بغیر کاٹ لیتی ہے اور پھر اس سے زائد رقم ادا کرتی ہے یہ سود نہیں ہے اس رقم کا استعمال جائز اور درست ہے“ (۱)

بیمہ کا متبادل

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ تجارتی بیمہ جائز نہیں ہے خواہ اس کی کوئی صورت ہو اب اس کا متبادل کیا ہو؟ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ بیمہ کا متبادل ایک تو تعاونی بیمہ ہے جسے انگریزی میں (Mutual Insurance) کہتے ہیں، جس میں شرکاء اپنی اپنی مرضی سے فنڈ میں رقمیں جمع کراتے ہیں اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا، اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں، پھر سال کے ختم پر جو رقم بچ جائے اسے شرکاء کو حصہ رسدی واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ میں بطور چندہ دوبارہ رکھ دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اب عالم اسلام کے کئی ملکوں میں ”شرکات التکافل“ کے نام سے کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں، جنہیں تجارتی بیمے کے طور پر قائم کیا گیا ہے ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر بیمہ دار کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے، کمپنی اپنا سرمایہ نفع بخش کاموں میں اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم بھی کرتی ہے اور کمپنی ہی کے ایک ریزرو فنڈ (Reserve fund) سے بیمہ داروں کے نقصانات کی تلافی بھی کرتی ہے۔ (۱)

بیمہ کے صحیح متبادل کے حوالہ سے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں:

(۱) بیمہ پالیسیوں کی حاصل شدہ رقوم کو مضاربت (مشترک کاروبار) کے شرعی اصول کے مطابق تجارت میں لگایا جائے عام تجارتی کمپنیوں کی طرح تجارتی منافع شرکاء (پالیسی خریداروں) میں تقسیم کیا جائے، نقصان سے بچنے کے لیے عام لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح کڑی نگرانی اور پوری نگہداشت رکھی جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔

مگر یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سود خوری کی خود غرضانہ اور غیر منصفانہ عادت کو گناہ عظیم نہ سمجھا جائے گا کہ دوسرے کا چاہے سارا سرمایہ ضائع ہو جائے ہمارا اپنا رأس المال (اصل سرمایہ) مع نفع کے اس سے وصول ضرور ہو جانا چاہیے، یہی وہ منحوس چیز ہے جس کے سبب نص قرآنی کے مطابق سود کا مال اگر چہ گنتی میں بڑھتا نظر آتا ہے مگر معاشی فوائد کے اعتبار سے وہ برابر گھٹتا اور مٹتا جاتا ہے اور انجام کار عام تباہی کا سبب بن جاتا ہے اور یہ گنتی کے اعتبار سے بڑھوتری بھی پوری قوم سے سمٹ کر چند افراد یا خاندانوں میں محدود ہو جاتی ہے ان کے علاوہ پوری قوم کے افلاس سے تر ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے جب تک اس ملک و ملت کو ملیا میٹ کرنے والی عادت بد یعنی سود خوری کی بیخ کنی مکمل طور پر نہ ہو کوئی اصلاحی قدم اور فلاحی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔

- (۲) بیمہ کے کاروبار کو ”امداد باہمی“ کا کاروبار بنانے کے لیے خریدنے والے اپنی رضامندی سے اس معاہدہ کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک معتد بہ (کافی مقدار) حصہ مثلاً نصف یا تہائی یا چوتھائی ایک ”ریزرو فنڈ“ (محفوظ چندہ) کی صورت میں وقف اور محفوظ کرتے رہیں گے جو حوادث میں مبتلا ہونے والے افراد کی امداد میں خاص اصول و ضوابط کے تحت خرچ کیا جاسکے گا۔
- (۳) بصورت حوادث یہ امداد صرف ان حضرات کے لیے مخصوص ہوگی جو اس کمپنی کے حصہ دار (پالیسی ہولڈر) اور اس معاہدہ کے پابند ہوں گے۔ اوقاف میں ایسی تخصیصات میں کوئی شرعاً مضائقہ نہیں وقف علی الاولاد اس کی نظیر موجود ہے۔
- (۴) اصل رقم مع تجارتی منافع کے ہر پالیسی کے خریدار کو پوری پوری ملے گی اور وہی اس کی ملک اور حقیقت سمجھی جائے گی، امداد باہمی کاریزرو فنڈ وقف ہوگا۔ جس کا فائدہ حادثہ پیش آجانے کی صورت میں وقف کرنے والے کو بھی پہنچ سکے گا۔ اپنے وقف سے خود بھی فائدہ اٹھانا اصول وقف کے منافی نہیں مثلاً کوئی شخص رفاہ عام کے لیے ہسپتال وقف کرے اور بوقت ضرورت خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے یا قبرستان وقف کرے پھر خود اس کو اور اس کے اقرباء کو اس میں دفن کیا جائے۔
- (۵) حوادث پر امداد کے لیے مناسب قوانین بنا لیے جائیں جو صورتیں عام طور پر ”حوادث“ کہی اور سمجھی جاتی ہے ان میں اس شخص کے پس ماندگان کی امداد کے لیے متعدد بہ رقم مقرر کر دی جائے اور جو صورتیں عاۃً ”حوادث“ میں شمار نہیں کی جاتیں مثلاً کسی بیماری کے ذریعہ موت واقع ہو جانا اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً متوسط تندرستی والے افراد کے لیے ساٹھ سال کی عمر طبعی قرار دے کر اس سے پہلے موت واقع ہو جانے میں بھی کچھ مختصر سی امداد پس ماندگان کو دی جائے، متوسط تندرستی کو جانچنے کے لیے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنیوں میں جاری ہے، وہی اختیار کیا جاسکتا ہے، بیمار یا ضعیف آدمی کے

لیے اسی پیمانہ سے عمر طبعی کا ایک اندازہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔

(۶) چند قسطیں ادا کرنے کے بعد ادائیگی بند کر دینے کی صورت میں ادا کی ہوئی رقم کو ضبط کر لینا ظلم صریح اور حرام ہے اس سے اجتناب کیا جائے ہاں کمپنی کو ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کے ضرر سے بچنے کے معاہدہ میں ایک شرط رکھی جاسکتی ہے کہ کوئی بھی شخص حصہ دار (پالیسی خریدار) بننے کے بعد اگر اپنا حصہ واپس لینا چاہے اور اپنی اس شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پانچ سال، یا سات سال یا دس سال سے پہلے رقم واپس نہ ملے گی اور ایسے شخص کے تجارتی منافع کی شرح بھی کم سے کم رکھی جاسکتی ہے بلکہ یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ کل معہودہ رقم کے نصف ہونے تک کوئی نفع نہیں دیا جائے گا نصف کے بعد ایک خاص شرح نفع کی متعین کر دی جائے مثلاً روپیہ میں ایک آنہ یا دو آنہ۔

یہ سب امور منظمہ کمپنی کی صواب دید سے شریعت کی روشنی میں طے ہو سکتے ہیں ان کا اثر اصل معاملہ کے جواز و عدم جواز پر نہیں پڑتا۔

یہ ایک سرسری، مختصر اور اجمالی خاکہ ہے اگر کوئی جماعت اس دینی کام کے انجام دینے کے لیے تیار ہو تو اس پر مزید غور و فکر کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ نفع بنانے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی شرعی تدبیریں سوچی جاسکتی ہیں اور سال دو سال تجربہ کر کے ان میں بھی شرعی احکام و اصول کے تحت تغیر و تبدل کیا جاسکتا ہے۔

آخر بینکنگ اور بیمہ کا موجودہ نظام بھی تو سال دو سال میں ہی قابل عمل نہیں بن گیا ایک صدی سے زیادہ اس پر مسلسل غور و فکر اور تجربات اور ان کی روشنی میں رد و بدل ہوتا رہا تب جا کر اس منضبط شکل میں یہ کاروبار آیا جس پر اطمینان کیا جاسکتا ہے۔

اگر صحیح جذبہ کے ساتھ اس اسکیم کا تجربہ کیا جائے اور ان تجربات کے تحت شرعی قواعد کی روشنی میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً چند سال میں ”بلا سود“ بینکاری اور بیمہ کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کار آسکتا ہے۔

اس نظام مضاربت کے تحت بینکاری کا ایک لازمی اثر اور غایت درجہ مفید نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ ملک کی دولت سمٹ کر چند افراد یا خاندانوں میں محدود ہو کر نہیں رہ جائے گی بلکہ اس تجارتی منافع کی شرح اور تقسیم سے پوری قوم کو معتد بہ (قابل قدر) فائدہ حاصل ہوگا اور حقیقی معنی میں قومی سرمایہ روز افزوں اور اس کے نتیجہ میں پوری قوم کا معیار زندگی بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ (۱)

اسلامی انشورنس (تکافل)

تکافل ایک اسلامی انشورنس کا نظام ہے، جو باہمی تعاون و تناصر اور تبرع کے اصول پر مبنی ہے، جہاں تمام شرکاء رسک کو شئیر کرتے ہیں اور اس طرح کے باہمی تعاون و تناصر کے طریقہ سے شرکاء مقررہ اصول و ضوابط کے تحت ممکنہ مالی اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ (۲)

اسلامی انشورنس یا تکافل کا آغاز 1979 میں سوڈان سے ہوا، تکافل کی اساس قرآن مجید کی آیت شریفہ

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ہے۔

ترجمہ: اتم لوگ نیکی اور تقویٰ کے اعمال میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور معاصی و بدخواہی کے معاملات میں ساتھ نہ دو۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ صنعتی ترقی اور مشینی وسائل نے انسان کو سہولت تو بہت پہنچائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی نسبت سے خطرات میں بھی اضافہ کیا ہے، انسان اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے اس کی رفتار اس کے قابو میں ہوتی ہے۔ مشین کے ذریعہ جو کام انجام پاتا ہے اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی، مثلاً ایک شخص تیز دوڑ رہا ہو اور آگے کوئی کھائی نظر آجائے تو وہ چشم زدن میں اپنے آپ کو روک سکتا ہے لیکن اگر وہ تیز رفتار موٹر

(۱) فتاویٰ بینات: ۱۹۷/۴

(۲) تکافل کی شرعی حیثیت ۷۳

چلارہا ہو اور اچانک ایک فرلانگ کے فاصلہ پر کھائی نظر آئی تو اتنی جلدی وہ اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ محض ایک مثال ہے، ورنہ تو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانی عمل اور مشینی عمل کا یہ فرق بالکل واضح ہے، خطرات جس قدر بڑھتے ہیں اسی قدر ان کے سد باب کی ضرورت بھی بڑھتی جاتی ہے۔

انشورنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو خطرات افراد و اشخاص کے لیے قابل برداشت نہ ہوں، ان کو اس قدر تقسیم کر دیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل برداشت ہو جائے مثلاً کسی گاڑی سے ایک سیڈنٹ ہو جائے اور ڈرائیور کو دس لاکھ روپے ہرجانے ادا کرنے کو کہا جائے تو شاید وہ اسے زندگی بھر میں ادا نہ کر سکے؛ لیکن اگر ایک لاکھ افراد ڈرائیونگ کے پیشے سے جڑے ہوئے ہوں اور ایک معاہدہ کے تحت ایسے موقع پر ہر ڈرائیور ادا کر دے تو اتنی رقم کا ادا کرنا کسی کے لیے بھی بار خاطر نہ ہوگا، انشورنس کا اصل مقصد یہی ہے۔

انشورنس کا بنیادی مقصد اور اسلام

غور کیا جائے تو اپنے بنیادی مقصد کے اعتبار سے انشورنس اسلام کے ”نظام تکافل“ کے عین مطابق ہے اور کتاب و سنت میں اس کی مختلف نظیریں موجود ہیں، بعض کا ذکر یہاں مناسب ہوگا۔

(۱) اسلام میں کسی شخص کے متعلق جتنے واجبات ہیں، ان میں سب سے گرانقدر ”دیت“ (خون بہا) ہے، شریعت میں دیت کا اصول یہ ہے کہ اس کی ادائیگی تنہا مجرم پر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے عاقلہ رشتہ دار ملکر اسے ادا کریں گے، بظاہر اس کی دو مصلحتیں ہیں: ایک یہ کہ ایک بھاری ہرجانہ کی ادائیگی عام افراد کے بس سے باہر ہوتی ہے تو اس کے لیے تعاون کا ایک راستہ موجود ہے، دوسرے: جب دیت ادا کرنے میں تمام لوگ شریک ہوں گے تو سب لوگ مل کر جرم کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے، دیت صرف قتل عمد پر ہی واجب نہیں بلکہ قتل خطا پر بھی

واجب ہوتی ہے، اس طرح ایک متوقع خطرہ کی تلافی کو بہت سے ایسے افراد پر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ اس کی ادائیگی ناقابل تحمل باقی نہ رہے، انشورنس کا بھی بنیادی منشا یہی ہے، حضرت عمرؓ نے اس میں مزید وسعت برتتے ہوئے رشتہ داروں کے بجائے اس کے لیے ”اہل ارزاق“ اور ”اہل دیون“ کے دو گروپ بنا دیے اہل دیون سرکاری اور فوجی ملازم تھے اور اہل ارزاق وہ فقراء تھے جن کو ان کی غربت کی وجہ سے وظیفہ دیا جاتا تھا، چنانچہ احناف نے اسی سے اخذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پیشہ کے لوگ باہم ایک دوسرے کے عاقلہ ہوں گے۔

لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرن فعاقلتهم اهل الحرفة (۱)

اس میں مزید سہولت؛ کیونکہ ایک پیشہ کے لوگ ایک طرح کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں؛ اس لیے وہ زیادہ خوش دلی کے ساتھ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے یمن کے قبیلہ اشعر کی تحسین کرتے ہوئے ان کی اس خوبی کا ذکر فرمایا کہ سفر ہو یا حضر، جب ان کا کھانا کم پڑ جاتا ہے تو سب لوگ اپنی غذائی اشیاء کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور تمام لوگوں کی ضرورت اجتماعی طریقہ پر پوری کی جاتی ہے، روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

ان الأشعريين إذا رملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم (۲)

اشعری لوگوں کا سفر میں جب توشہ ختم ہو جاتا ہے یا مدینہ میں انھیں کھانے کی تنگی ہوتی ہے تو وہ سب کے پاس کا غلہ ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں، پھر اسے ایک پیالے سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں، وہ مجھ

(۱) ہدایہ: ۳/۲۶۰

(۲) صحیح البخاری کتاب الشركة باب فی الطعام النہد والعروض، حدیث نمبر: ۲۳۵۴

سے ہیں، میں ان سے ہوں۔

اس میں بھی آپ ﷺ نے جس طریقہ کار کی تعریف کی وہ یہی اجتماعی کفالت کا طریقہ ہے۔

(۳) مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک ”سریہ“ کسی مہم پر گیا ہوا تھا، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس میں غذائی اشیاء نہایت قلیل مقدار میں باقی رہ گئیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر تمام لوگوں کے پاس موجود خوردنی اشیاء جمع کیں اور ان کے ذریعہ اجتماعی طور پر لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ بعد میں ان حضرات کو ایک بڑی مچھلی مل گئی، جس کو اس زمانہ میں ”سمک عنبر“ سے تعبیر کیا جاتا تھا، کافی دنوں تک مجاہدین اسی سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے رہے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

فأمر ابو عبیدة بازواد ذلك الجیش، فجمع ذلك كله، فكان

مزودی تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنى (۱)

اس واقعہ میں اجتماعی کفالت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور یہی انشورنس کا بھی بنیادی مقصد ہے۔

یہ مختلف احادیث اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ شریعت اسلامی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ پریشان حال شخص کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سماج اپنا کردار ادا نہ کرے، بلکہ اسلام انفرادی ملکیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے موقعوں پر اجتماعی کفالت کی بھی دعوت دیتا ہے تاکہ غیر معمولی حالات کامل جل کر مقابلہ کیا جائے۔

اس سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ملاحظہ ہو:

”بیمہ کی ایک امدادی تعاونی شکل ہوتی ہے جس کو عربی میں ”التامین

التبادلی“ کہتے ہیں، اس میں تجارت مقصود نہیں ہوتی؛ بلکہ ممبران کی امداد مقصود ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باہمی طور پر ایک فنڈ قائم کرتے ہیں اس فنڈ کے ممبران میں سے اگر کسی کو حادثہ پیش آجائے تو اس حادثہ کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اس فنڈ سے متاثرہ ممبر کی امداد کی جائے گی، یہ صورت بالاتفاق جائز ہے، اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ اس اعانت کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ اس لیے اس میں ایک گونہ غرر ہے، مگر یہ غرر مضر نہیں، کیونکہ یہ از قبیل تبرع و احسان ہے اور عقد تبرع میں غرر مضر یا مفسد نہیں ہوتا ہاں جو عقد معاوضہ ہوں ان میں غرر ناجائز اور حرام ہوتا ہے، بیمہ کی ناجائز شکلوں کو مذکورہ امدادی تعاونی فنڈ پر قیاس کر کے جواز کا قائل ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ امدادی فنڈ میں جس طرح غرر کو برداشت کر لیا گیا ہے، اسی طرح املاک و صحت کے بیمہ میں بھی برداشت کرنا چاہیے درست نہیں؛ کیوں کہ ابھی اوپر یہ بات آچکی ہے کہ بیمہ ایک عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ میں غرر ہو تو وہ شرعاً صحیح نہیں، اور امدادی فنڈ کی بنیاد تعاون و امداد پر مبنی ہوتی ہے، اس میں معاوضہ مقصود نہیں ہوتا اس لیے اس میں غرر مفسد نہیں ہوگا۔“ (۱)

حکافل (اسلامی انشورنس) کے بنیادی اصول

اسلامی اصولوں پر جو انشورنس کمپنی قائم ہوگی، اس کی بنیاد ان اصولوں پر ہوگی:

(۱) جو لوگ کمپنی کے ممبر بن گئے وہ اپنے اوپر ایک مقررہ مقدار ادا کرنے کو لازم کر لیں گے، مالکیہ کے مسلک کے مطابق انسان اپنے اوپر جس چیز کا التزام کر لے، وہ اس کے ذمہ لازم ہو جاتی ہے، موجودہ عہد کے ان فقہاء نے جو اسلامی معاشیات میں بھی مہارت رکھتے ہیں اسی رائے پر فتویٰ دیا ہے۔

(۲) اگر انشورنس کمپنی اس اساس پر قائم ہو کہ وہ اپنے ممبران کے نقصانات کی تلافی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ نفع بھی دیں تو کمپنی کے لیے ضروری ہوگا کہ دو الگ اکاؤنٹ رکھیں، ایک اکاؤنٹ تعاون سے متعلق رقوم کا ہو اور دوسرا اکاؤنٹ سرمایہ کاری کا ہو، سرمایہ کاری والے اکاؤنٹ میں ممبران کی جو رقم جمع ہو، اس کا نفع ان کو دیا جائے اور تبرع والے اکاؤنٹ کی رقم نقصانات کی تلافی میں خرچ کی جائے۔

(۳) جو رقم تبرع کے اکاؤنٹ میں جمع ہو، اگر وہ سال بھر ممبران کے مقررہ نقصانات کو پوری کرنے کے بعد بچ جائے تو وہ یا تو ممبران کو واپس کر دی جائے گی یا ان کی اجازت سے آئندہ کی ضروریات کے لیے اسی اکاؤنٹ میں باقی رکھی جائے گی۔

(۴) یہ ادارہ ربا اور قمار نیز ہر طرح کے غیر شرعی امور سے خالی رہے گا، اگرچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اس کی ادا کی ہوئی تبرع کی رقم سے زیادہ مل جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے تبرعات تو جمع کرے؛ لیکن اس کو اس کے مقابلے میں کچھ نہ ملے؛ کیونکہ اس کو وہ حادثہ ہی پیش نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ تعاون کا مستحق ہوتا، لیکن یہ ربا اور قمار کے دائرے میں اس لیے نہیں آئے گا کہ ان دونوں کا تعلق عقد معاوضہ سے ہے نہ کہ تبرعات سے اور یہ صورت تبرع کے قبیل سے ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بچی ہوئی رقم کے مالک وہ لوگ بن جائیں، جنہوں نے کمپنی قائم کی ہے، اسی طرح اس میں جہالت و غرر بھی پایا جاتا ہے مگر یہ معاوضات میں باعثِ فساد ہوتا ہے، تبرعات میں نہیں۔

(۵) ممبران جو رقم سرمایہ کاری کے لیے لگائیں گے اس میں ان کی شرکت نفع و نقصان کی اساس پر ہوگی؛ کیونکہ شریعت میں سرمایہ کاری کا بنیادی اصول یہی ہے کہ سرمایہ کار اور محنت کار دونوں کو نفع ہونے کی صورت میں مقررہ تناسب کے مطابق نفع حاصل کرے اور اگر نقصان ہو تو اس کو سرمایہ کار برداشت کرے، یعنی سرمایہ کار سرمایہ کار

کے نقصان کو گوارا کرے، اور محنت کار اپنی محنت کے نقصان کو گوارا کرے۔ (۱)

فینانس لیزنگ (Finance Leasing)

فنانس لیزنگ (Finance Leasing) کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو اگر جامد اثاثوں کی ضرورت ہو تو کمپنی بینک (Bank) سے قرض لے کر خود مشینری نہیں خریدتی ہے، بلکہ اس کے بجائے وہ بینک یا مالیاتی ادارے سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں مشینری کی ضرورت ہے، تم یہ مشینری خرید کر ہمیں کرایہ پر دے دو، بینک اس مشینری کو خرید کر کمپنی کو کرایہ پر دے دیتا ہے، اس دوران اس مشینری کا مالک بینک یا مالیاتی ادارہ ہی رہتا ہے، اور کمپنی اس کو کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتی ہے، اس کرایہ داری کا اصل مقصود کرایہ داری کا معاملہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد تمويل (Investment) ہوتی ہے، اور کمپنی دیکھتی ہے کہ اگر اس روپیہ کو دس سال کے لیے قرض دیا جاتا تو کمپنی کو کتنا سود (Interest) ملتا ہے، اس کے بعد بینک (Bank) ایک مخصوص مدت کے لیے کرایہ اس تناسب سے طے کرتا ہے کہ اصل رقم اور اس پر جتنا سود ملنا تھا وہ سب حاصل ہو جائے، جب یہ مدت گزر جاتی ہے اور کرایہ کی صورت میں مشینری کی قیمت بمع شرح سود ادا ہو جاتی ہے، تو اب یہ مشینری خود بخود کمپنی کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اس طریقہ کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض صورتوں میں ٹیکس سے بچت ہو جاتی ہے، یا ٹیکس میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرض کی وصولیابی کے لیے اجارہ کا طریقہ بنسبت دیگر اقراض کے زیادہ قابل اعتماد ہے، کیوں کہ اس میں مشینری بینک یا مالیاتی ادارے کی ملکیت ہوتی ہے، اگر بالفرض بینک کو اپنی رقم واپس نہ ملے تو بینک اس مشینری کو فروخت کر کے اپنا سرمایہ واپس لے سکتا ہے، کیوں کہ مشینری اسی کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ فینانس لیزنگ (Finance Leasing) کا مقصود تو سرمایہ (Capital) کی فراہمی ہے اسی وجہ سے اس کو طریقہ

ہائے تمویل (Financing) تمویل کا (Aideal) طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمویل اصل میں وہ ہوتی ہے جس میں کوئی چیز ملک میں آجائے اور اس مذکورہ بالا طریقہ کار میں مشینری ہنوز بینک یا مالیاتی ادارے کی ملک میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو حقیقی طریقہ ہائے تمویل میں شمار نہیں کیا جاسکتا، مذکورہ بالا اجارہ کے طریقہ میں شرعی اعتبار سے اجارہ کی حقیقت نہیں پائی جاتی، کیوں کہ اجارہ کی حقیقت میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ موجر (Lessor) جو مشینری وغیرہ اجارہ پر دے رہا ہے، وہ اس کا مالک اور ذمہ دار ہو اور مشینری اسی کے ضمان (Risk) میں داخل ہو، مگر تمویلی اجارے (Finance Lease) میں آج کل عملاً ایسا نہیں ہوتا، کیوں کہ موجر (Lessor) اس مشینری کی کوئی ضمانت قبول نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے مشینری کا نقصان ہو جائے تو وہ مستاجر (Lessee) کا نقصان سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی حادثہ میں مشینری ضائع ہو جائے تو بھی مستاجر اس کا کرایہ ادا کرتا رہتا ہے، اس مشینری سے موجر کا صرف اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اگر مستاجر اس مشینری کی ادائیگی نہ کرے تو پھر موجر مشینری کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر لیتا ہے، اس لیے آج کل مختلف مالیاتی ادارے اور بینک حقیقی اجارہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد سود پر قرض دینا ہی ہوتا ہے، مگر ٹیکس (Tax) میں بچت کے لیے سود کا نام دے دیا جاتا ہے، اس لیے مذکورہ بالا طریقہ کار سے اجارہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ مشینری واقعی موجر کے ملک میں ہو، اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے اور اس مشینری کو اپنے ضمان (Risk) میں رکھے، پھر کرایہ مقرر کرتے وقت اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ مشینری کی قیمت بمع کچھ نفع کے وصول ہو جائے، لیکن یہ واضح رہے کہ معاہدے میں یہ شرط نہ لگائی جائے کہ مدت اجارہ مکمل ہونے پر مشینری خود بخود مستاجر (Lessee) کی ملکیت میں آجائے گی، کیوں کہ اس طرح عقد کرنے سے ”صفقة فی صفقة“ کی صورت بن جاتی ہے، البتہ اس کی صورت یہ

ہو سکتی ہے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر ایک دوسرا جدید عقد کیا جائے جس میں موجر (Lessor) مستاجر (Lessee) کو مشینری معمولی سی رقم لے کر فروخت کر دے یا ہبہ کر دے۔

فینانس لیزنگ (Finance Leasing) کا ایک متبادل جائز طریقہ ”مراجہ، مؤجلہ“ بھی ہو سکتا ہے، جس کی شرعی طور پر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بینک یا لیزنگ کمپنی مشینری کو خرید کر اپنے قبضہ اور ضمان (Risk) میں لے لے، پھر کسی دوسرے شخص کو معین نفع کے ساتھ فروخت کر دے، اور ادھار کی مدت بھی طے کر لے تو یہ صورت شرعاً جائز ہوگی، ادھار دینے کی وجہ سے اصل قیمت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک مشینری کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے ادھار کی وجہ سے اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے کر دی گئی، تو اس طرح نقد کے مقابلہ میں ادھار پر قیمت میں اضافہ کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس طریقہ کار کو شرعی ”مراجہ“ کہا جاتا ہے، لیکن آج کل بینکوں میں جو ”مراجہ“ کیا جاتا ہے اس میں شرعی اعتبار سے کئی خرابیاں ہیں، اس لیے اس کو شرعی ”مراجہ“ نہیں کہا جاسکتا۔

آپریشن لیزنگ (Operation Leasing)

یہ وہ اجارہ ہے جس کا عام طور پر رواج ہے، جیسے مثال کے طور پر مکان یا دوکان وغیرہ کو کرایہ پر دینا وغیرہ، اس کے اندر حقیقت میں فریقین کے درمیان موجر (Lessor) اور مستاجر (Lessee) کا تعلق ہوتا ہے، اس میں عقد کرتے وقت فریقین کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جس چیز کو کرایہ پر دیا جا رہا ہے اس کی اصل قیمت کتنی ہے، کرایہ میں اصل قیمت اور نفع کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ جس چیز کو کرایہ پر دیا جا رہا ہے اس کا کرایہ بازاری نرخ (Market Value) کے اعتبار سے مقرر کیا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص مکان یا دوکان کو کرایہ پر دے دے، یا کوئی اور چیز کرایہ پر دی جائے ان چیزوں میں مکان یا دوکان کا کرایہ بازاری نرخ (Market Value)

کے اعتبار سے مقرر کیا جاتا ہے، آپریٹنگ لیز (Operatin Lease) شرعاً اس وقت جائز ہوگی جب کہ اس میں شرعی اعتبار سے شرائط اجارہ پائی جائیں۔

سیکیورٹی ڈیپازٹ

بینک اور مالیاتی ادارے جب کسی کے ساتھ گاڑی یا مشینری یا کسی اور چیز کا اجارہ کرتے ہیں تو اپنے گا ہک سے کچھ رقم بطور سیکیورٹی لیتے ہیں اور یہ سیکیورٹی ڈیپازٹ بینک کے پاس رہتی ہے، اگر گا ہک بینک کو ادائیگی نہ کرے یا نادہندہ (Default) کر جائے تو پھر بینک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس رقم سے ہونے والے نقصان کی تلافی کرے، بینک سیکیورٹی ڈیپازٹ کی رقم کو علیحدہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ بینک کے مجموعی پول میں شامل ہو جاتی ہے، جس سے بینک کو آمدنی بھی حاصل ہوتی ہے، تو شرعی طور پر اس کی کیا توجیہ کی جاسکے گی؟ اور یہ صورت شرعاً کس طرح جائز ہوگی؟

شرعی اعتبار سے اس کی یہ توجیہ کی جائے گی کہ اجارہ میں جو رقم بطور سیکیورٹی لی جا رہی ہے، درحقیقت یہ ایڈوانس ہے اور ایڈوانس کا حکم یہ ہے کہ وہ مؤجر (Lessor) کے پاس امانت ہوتا ہے، البتہ جب مستاجر کی صراحتاً اجازت سے یا عرف کی وجہ سے استعمال کر لیا جائے تو اس پر قرض کے احکامات جاری ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایڈوانس کی رقم بینک کے پاس ابتداءً امانت کے طور پر ہے، اور جب بینک اسے استعمال کرے گا تو یہ رقم مؤجر (Lessor) کے ذمہ مستاجر (Lessee) قرض ہو جائے گی۔

جیسا کہ شرح المجلتہ میں ہے:

أما لو كانت الوديعة دراهم و دنانير أو شيئاً من المكيل أو
الموزون أو أنفق شيئاً في حاجته حتى صار ضامناً لأنفق لا
يصير ضامناً لبقية و ان جاء بمثل ما أنفق فخلط صار ضامناً
للكل البعض بالانفاق والبعض بالخلط۔

ترجمہ: اگر وديعت دراهم اور دنانير میں ہوں یا مکيلي یا موزونى اشیاء میں

سے کچھ ہو اور اس میں کچھ حصہ مودع (جس کے پاس امانت رکھوائی جائے) نے خرچ کر لیا تو وہ خرچ کیے جانے والے مال کا ضامن ہوگا، اور اگر مودع (جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے) نے خرچ کیے جانے والے مال کو واپس لوٹا دیا اور بقیہ مال کے ساتھ ملا دیا تو پھر پورے مال کا ضامن ہوگا۔ بعض کا اس وجہ سے کہ اس نے کچھ خرچ کیا ہے، اور بقیہ بعض کا اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ اس نے دوسرے مال کو ملا دیا ہے۔

اسلامی اور فائنانشل لیز کے درمیان بنیادی فرق

(Basic Difference Between Islamic and Financial Lease)

اسلامک لیز اور فائنانشل لیز کے درمیان کچھ بنیادی فروق ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

پہلا فرق:

فائنانشل لیز میں جس دن موجر (Lessor) رقم کی ادائیگی کرتا ہے، اسی دن سے کرایہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اسلامک لیز میں اس وقت کرایہ شروع ہوتا ہے جب کرایہ پر دیا جانے والا سامان (Lease Assets) مستاجر (Lessee) کے قبضے میں آجائے۔

دوسرا فرق:

فائنانشل لیز (Financial Lease) کے اندر قیمت کی ادائیگی یا تو (Supplier) کو کی جاتی ہے یا مستاجر (Lessee) کو یہ قیمت دے دی جاتی ہے کہ وہ لیزنگ کمپنی کے اعتماد (Behalf) پر وہ چیز خرید کر اجارہ پر لے لے، اس میں الگ الگ ایگریمنٹ نہیں ہوتے، اسلامک لیز کے اندر بھی مذکورہ دونوں طریقوں سے ادائیگی ہو سکتی ہے، البتہ اگر مستاجر (Lessee) کو قیمت دی گئی تو اس وقت الگ الگ ایگریمنٹ بنیں گے۔

۱۔ لیز ایگریمنٹ (Lease Agreement)

۲۔ ایجنسی ایگریمنٹ (Agency Agreement)

ایجنسی ایگریمنٹ پہلے ہوگا جس میں یہ درج ہوگا کہ مستاجر یہ چیز لیزنگ کمپنی کے ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے خرید رہا ہے۔

اور لیزنگ ایگریمنٹ بعد میں ہوگا جس میں یہ درج ہوگا کہ لیزنگ کمپنی یہ مشینری مستاجر کو لیز پر دے رہی ہے، اس کا کرایہ، مدت وغیرہ کا ذکر ہوگا اور دیگر تمام شرائط بیان کی جائیں گی جو اسلامی اجارہ کے اندر بیان کرنا ضروری ہیں۔

تیسرا فرق:

اسلامی لیز ایگریمنٹ میں ایجنسی ایگریمنٹ کے تحت مستاجر جتنے عرصے تک ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرے گا، اس وقت تک سارا ضمان (Risk) لیزنگ کمپنی کا رہے گا، لہذا اس دوران اگر کسی آفت کی وجہ سے سامان ہلاک یا ضائع ہو گیا تو وہ نقصان لیزنگ کمپنی کا معاہدہ ہوگا جبکہ فائنانشل لیز میں تمام رسک مستاجر (Lessee) کا ہوتا ہے۔

مروجہ انشورنس اور تکافل میں فرق

اس طرح مروجہ انشورنس اور اسلامی انشورنس کے درمیان بنیادی فرق ہے جس کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

تکافل

(۱) اسلامی انشورنس عقد تبرع ہے، اس میں تعاون کی نیت سے رقم دی جاتی ہے نہ کہ نفع کی نیت سے۔

انشورنس

(۱) مروجہ انشورنس عقد معاوضہ ہے جس میں کمپنی کے شیر ہولڈر نفع حاصل کرنے کے لیے اپنی رقم لگاتے ہیں اور کمپنی کے ممبروں کو پیش آئے نقصانات کی تلافی کے بعد جو کچھ رقم بچ جاتی ہے وہ ان کی ملکیت بن جاتی ہے۔

(۲) مروجہ انشورنس میں کمپنی کے شیر ہولڈرس اور کمپنی کے ممبروں کا الگ الگ اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ تمام رقمیں ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہیں۔

(۳) مروجہ انشورنس کمپنی میں جمع شدہ رقم میں سے جو بیچ جائے گی، اس سے پالیسی حاصل کرنے والے ممبروں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا؛ بلکہ شیر ہولڈر یعنی کمپنی کے مالکان اس کے مالک ہوں گے۔

(۴) مروجہ انشورنس کمپنی کی نگرانی کے لیے نہ کوئی شریعہ بورڈ ہوتا ہے اور نہ اس میں اسلام کے حلال و حرام سے متعلق احکام پیش نظر رکھے جاتے ہیں؛ چنانچہ اس میں ربا، قمار اور غرر کا پایا جانا بالکل واضح ہے۔

دوایتی انشورنس

(۵) یہ ایک خالص مالیاتی معاہدہ ہے جس میں غیر یقینی کیفیت و حالات غالب ہوتے ہیں۔

(۲) اسلامی انشورنس کمپنی میں کمپنی کے ممبروں کی اعانتی رقم کا الگ اکاؤنٹ ہوگا جو نقصانات کی بھرپائی میں استعمال ہوگا اور سرمایہ کاری کے لیے جمع ہونے والی رقم کا اکاؤنٹ الگ ہوگا جس کا نفع شرکاء کو حاصل ہوگا۔

(۳) اسلامی انشورنس کمپنی میں تبرع کے طور پر جو رقم دی گئی ہے اگر اس میں سے بیچ جائے تو یا تو ممبروں کو واپس لوٹادی جائے گی یا تبرع کے فنڈ میں آئندہ کے لیے اسے محفوظ کر لیا جائے گا یہ بچی ہوئی رقم کمپنی قائم کرنے والوں کی ملکیت نہیں بنے گی۔

(۴) اسلامی انشورنس کمپنی میں اس بات کی رعایت ہوگی کہ تمام کام شریعت کے دائرہ میں ہو اور اس کی نگرانی کے لیے ایک شرعیہ بورڈ بھی ہوگا۔

اسلامی انشورنس

(۵) اسلامی انشورنس باہمی تعاون و افادیت کے مقصد سے شریک ارکان کی رقومات سے قائم کیا جاتا ہے جس کی بنیاد اسلامی شریعت کے مالیاتی اصول ہوتے ہیں۔

(۶) اسلامی انشورنس ادارہ صارف کے وکیل (ایجنٹ) کے طور پر پریمیوم کی رقوم وصول کرتا اور مضاربہ اصولوں پر مبنی کاروبار میں مشغول کرتا ہے، صارف اپنے رقم بقدر تناسب پر کاروبار میں حصص کا مالک بنتا ہے۔

(۷) امداد باہمی کا کھاتہ ان رقومات کا مالک ہوتا ہے۔

(۸) اخراجات کے منہا کر دیئے جانے کے بعد ماباقی رقومات شریک ممبروں کے حق ملکیت کے تناسب سے باہم تقسیم کر دیئے جاتے ہیں۔

(۹) پریمیوم رقومات کے مضاربہ اصولوں کی متابعت میں مشغول ہونے سے وصول شدہ نفع مضارب کے حق کی دائیگی کے بعد شرکاء ارکان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

(۱۰) انشورنس مہیا کرنے والا اور اس کا طالب ایک ہی ہوتے ہیں، فنڈ کے شرکاء نقصان لاحق ہونے کی صورت میں باہم ایک دوسرے کے تحفظ فراہم کرنے کا

(۶) انشورنس کمپنی معاہدہ میں خود کو بطور ایک فریق شامل کرتی ہے۔

(۷) صارف انشورنس کے مستقبل کے وعدہ پر ادا کردہ پریمیوم رقومات کے بقدر مال کا حق رکھتا ہے۔

(۸) ہمہ قسم کے اخراجات کے منہا ہونے کے بعد تمام پریمیوم رقومات ادارہ کی ملکیت مانے جاتے ہیں۔

(۹) فنڈ کے مصروف کردہ رقومات پر وصول شدہ منافع ادارہ کا حق تصور کیا جاتا ہے۔

(۱۰) انشورنس ادارہ اور صارف دو علیحدہ علیحدہ اکائیاں تصور کی جاتی ہیں جن میں صارف، انشورنس کا طالب اور ادارہ اس کا مہیا کرنے والا ہوتے ہیں۔

تین دیتے ہیں، شرکاء اپنے پریمیم کے وسائل اور غیر یقینی کیفیت کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔

(۱۱) صرف حقیقی خسارہ کی صورت میں ادارہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔

(۱۲) اسلامی انشورنس ادارہ میں اختتام پر موجود رقم فلاحی مصارف میں لگا دیا جاتا ہے۔ (۱)

(۱۱) تخیلاتی و حقیقی خدشات میں ادارہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔

(۱۲) روایتی انشورنس کمپنی کے بند کر دیئے جانے کی صورت میں کھاتے میں موجود رقم کو کمپنی خود حاصل کر لیتی

ہے۔

رہن کی مروجہ شکلیں

عام لوگوں میں سود کی جو قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی غریب یا ضرورت مند کو کچھ رقم بطور قرض دیتا ہے اور رہن میں اس کا گھریا زمین وغیرہ رکھ لیتا ہے، پھر اس میں یا تو خود رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا کسی کو کرایہ پردے کر اس کا کرایہ خود کھاتا ہے، رہن ان اہم مسائل میں سے ہے، جس کا معاملہ جواز کی حد تک اگر کیا جائے تو جائز ہے؛ لیکن اگر جواز کی حد سے تجاوز کیا جائے تو رہن کا معاملہ صریح سود ہو جاتا ہے؛ چوں کہ اس میں جائز اور ناجائز دونوں پہلو ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور ناجائز صورتوں کو بھی جائز یا جائز کے قریب سمجھتے ہیں۔

اس طرح کے کاروبار میں صرف عام لوگ ہی نہیں؛ بلکہ پڑھے لکھے اور دینی مزاج رکھنے والے حضرات تک ملوث پائے جاتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق تقریباً ۷۰ فیصد لوگ مال مرہون سے فائدہ اٹھانے کو مباح اور اپنا حق سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ راہن اور مرہن کوئی بھی اس کو قبیح اور غیر شرعی نہیں سمجھتا؛ حالاں کہ یہ معاملہ عین سود ہے اور حرام ہے اور اس کے ذریعہ حاصل کی گئی پیداوار اور آمدنی ناجائز اور نادرست ہے۔

اسی لیے ذیل میں رہن کی تعریف، حکم، جائز و ناجائز شکلوں کی وضاحت کے ساتھ ساتھ کچھ متفرق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔

رہن کی لغوی تعریف

رہن عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں ”گروی“ مستعمل ہے، رہن کا لغوی ثبوت اور دوام کے ہے، کہا جاتا ہے ”ماء رہن“ یعنی ایسا پانی جو ہمیشہ ٹھہرا ہوا رہے، نیز کہا جاتا ہے: ”نعمة ثابتة دائمة“ یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمت، اسی طرح رہن کا دوسرا معنی ”جس اشئ“ یعنی مطلق روک رکھنا ہے:

”الرهن في اللغة: الشبوت والدوام، يقال ماء راهن، أي:

راكد ودائم ونعمة راهنة، أي: ثابتة دائمة، الرهن لغة:

حبس الشيء“ (۱)

رہن کی اصطلاحی تعریف

فقہائے کرام نے رہن کی تعریف یہ کی ہے کہ ”رہن“ دین (قرض) کے بدلے مال کی قبیل کی کسی چیز کو روک رکھنا، (جب دئے ہوئے مال کا وصول کرنا مشکل ہو جائے) تاکہ اپنا قرض اسی رہن کے ذریعہ واپس لے سکے۔

وشرعا هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاءه، أي: أخذه

منه كالدين“ (۲)

راہن، مرہن اور شئی مرہون کی اصطلاح

رہن: قرض کے عوض بطور اعتماد کے کسی کے پاس سامان گروی رکھے جانے

والے معاملے کو ”رہن“ کا معاملہ کہا جاتا ہے۔

راہن: سامان گروی رکھنے والے کو ”راہن“ کہا جاتا ہے۔

مرہن: جس نے قرض دیا ہے، یعنی جس کے پاس سامان رہن یا گروی رکھا گیا

ہے اسے ”مرہن“ کہا جاتا ہے۔

(۱) الموسوعة الفقهية: ۵۷/۲۳

(۲) درمختار، کتاب الرهن

شئی مرہون: جو چیز رہن رکھی گئی ہے اسے ”شئی مرہون“ کہا جاتا ہے۔
شئی مرہون بہ: جس حق کے عوض رہن رکھا جا رہا ہے اسے ”شئی مرہون بہ“ کہتے ہیں۔
رہن کا حکم شرعی

شریعت میں انسانوں کی ضرورت کے لیے رہن کے معاملے کو جائز اور مباح قرار دیا گیا ہے، نیز عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک امت رہن کے معاملے کو بائفاق ایک مشروع معاملہ سمجھتی رہی ہے، رہن جائز ہے واجب نہیں۔
مسئلہ: رہن کا معاملہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب مال مرہون پر مرتہن کا قبضہ ہو گیا ہو، اگر قبضہ نہیں ہوا تو رہن کو اجازت ہے کہ معاملے کو فسخ کر دے:

”قبل القبض لكونه غير تام، وغير لازم قبل القبض فإذا قبض

لزم۔۔۔ فلا رجوع بعده“ (۱)

مسئلہ: اگر مرتہن کے قبضے میں مال مرہون ضائع ہو گیا تو مرتہن مال مرہون سے کم قیمت کا ضامن ہوگا، مال مرہون سے زیادہ کا نہیں، اگر دین مال مرہون کے برابر قیمت کا ہے تو اسی سے اس کی ادائیگی ہوگی اور اگر دین زیادہ ہے تو مرہون کی قیمت سے مجری کیا جائے گا اور باقی جو بچے گا رہن سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا:

”وهو مضمون بالاقبل من قيمته ومن الدين، فلو هلك وهما

سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وإن قيمته أكثر فالزائد

أمانة۔۔۔ الخ“ (۲)

ناجائز مروجہ شکلیں

اس وقت رہن کی مروجہ شکلیں جس میں ایک شخص بطور قرض کچھ متعین رقم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے مکان میں پیسوں کی بعینہ واپسی تک بغیر کرایہ کے رہتا ہے۔

اس طرح قرض دے کر مکان کو بغیر کرایہ کے استعمال کرنا یہ صورت ناجائز ہے، سود میں داخل ہے، رسول اللہ ﷺ نے قرض پر کسی بھی طرح کا نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا اور اسے سود قرار دیا۔

فقہاء نے لکھا ہے:

”لا يحل له أن ينتفع بشئى منه بوجه من الوجوه و ان أذن له

الراهن، لأنه اذن له فى الربا“ (۱)

✽ اگر رہن رکھنے والا قرض دینے والے کو مال رہن سے نفع اٹھانے کی اجازت بھی دے جب بھی وہ حرام ہے، کیوں کہ یہ سود کی اجازت ہے، اس لیے قرض دینے والے کو گھر میں رہنے کا کرایہ ادا کرنا ہوگا، بغیر کرایہ کے گھر سے منتفع ہونا اس کا درست نہیں۔ (۲)

✽ اسی طرح بعض حضرات برائے نام گھر کا کرایہ ادا کرتے ہیں، مثلاً 5000 کرایہ ہو تو 500 روپے 1000 روپے ادا کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ 5000 کا کرایہ 1000 روپے محض قرض کی وجہ سے کم ہوئے ہیں تو یہ بھی سود ہے، حرام چیز میں حیلہ کرنا ہے یہ بھی ناجائز ہے۔

مفتی تقی عثمانی صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ: اس رہن کی مدت میں زمین کے منافع سے قرض خواہ اس قدر فائدہ اٹھا چکا ہو جو اس کے قرضے کے برابر زیادہ ہو تو قرض دار کے لیے اپنی زمین سے فائدہ اٹھانا بلاشبہ حلال ہے اور مرتہن پر واجب ہے کہ قرض سے زائد انتفاع کا کرایہ راہن کو دے (۳) فتاویٰ مفتی محمود میں ہے: مرہونہ زمین سے کسی کے لیے بھی نفع لینا جائز نہیں؛ لیکن اگر مرتہن نے نفع حاصل کیا تو یہ تمام نفع

(۱) رد المحتار: ۱۳۰/۵

(۲) کتاب الفتاویٰ: ۳۸۷/۵

(۳) فتاویٰ عثمانی: ۲۲۳/۳

قرض کی وصولی میں شمار ہوگا یعنی منافع کی مقدار راہن سے قرض ساقط ہو جائے گا۔ (۱)
 ایک شخص بطور قرض کسی شخص کو متعینہ رقم دیتا ہے اور اس کے عوض بطور رہن گھر یا
 زمین لیتا ہے اور اس میں رہائش اختیار کرتا ہے یا اسی شرط کے ساتھ قرض دیتا ہے کہ وہ
 اس کے گھر یا زمین سے فائدہ اٹھائے تو یہ صورت ناجائز ہے، کیوں کہ قرض دے کر شئی
 مرہون سے فائدہ اٹھانا ربا میں داخل ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔

ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن لأن حق المرتهن الحبس إلى أن
 يستوفى دينه دون الانتفاع (۲)

كل قرض جرنفعاً جرام فكره للمرتهن، سكنى المرهونة بإذن
 الراهن (۳)

جائز صورت

جائز صورت رہن کی یہی ہے رہن میں رکھے گھر کا استعمال نہ کرے محض اعتماد
 بحال رکھنے کے لیے بطور امانت گھر کے کاغذات یا اس کی چابی وغیرہ رکھے۔ اگر گھر کو
 استعمال کرنا ہو تو (۱) مکمل کرایہ ادا کرے، (۲) یا پھر ماہانہ کرایہ قرضے میں سے منہا
 کرتے رہیں، (۳) یا پھر جتنا قرض دیا ہے اس مال کے بقدر اس گھر میں شریک
 ہو جائے، قرض لینے والا شخص گھر کے کچھ حصہ کو بیچ کر اس کو شریک کر لیں، پھر روپیے ادا
 کر کے مکمل مکان حاصل کر لے یا جتنے روپیے کی ضرورت ہے اتنا گھر اتنا سونا سامان
 فروخت کر دیا جائے اور بھی جائز شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پر لوگ تیار نہیں ہوتے
 اور وہی یہودی ذہنیت کہ پیسہ بھی مل جائے اور کرایہ بھی نہ لگے، قرض اللہ کے لیے نہیں
 بلکہ سود حاصل کرنے گھر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی قرض دیا ہے اسی کو سود کہتے ہیں
 جو کہ حرام ہے، اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔

(۲) مجمع الأنهر: ۲/۵۸۷

(۱) فتاویٰ مفتی محمود: ۱۱/۹

(۳) در مختار: ۷/۵۷۸، مستفاد: فتاویٰ قاسمیہ: ۲۲/۸۲، ۸۸

شئی مرہون سے نفع اٹھانے کا حیلہ

بعض لوگوں نے مرہون (گروی رکھے ہوئے سامان یا زمین) سے نفع اٹھانے کا یہ حیلہ نکالا ہے کہ مثلاً اسی روپیے کے بدلے میں ایک زمین رہن (گروی) رکھی اور رہن (یعنی جس نے قرض لیا ہے اس) سے یہ شرط ٹھہرائی کہ یہ زمین ہم کو ایک روپیہ سالانہ کرایہ پر دے دو اور یہ کرایہ زیر رہن (یعنی اسی قرض سے) کٹتا رہے گا، یہاں تک کہ اسی برس میں روپیہ ادا ہو جائے گا، اور زمین چھوڑ دی جائے گی اور اس سے پہلے چھوڑنا چاہیں تو اسی حساب سے جس قدر روپیہ باقی رہے گا وہ لے کر چھوڑ دیں گے، چونکہ ایک روپیہ سالانہ کرایہ زمین کا محض اس قرض کے دباؤ سے ہے اور اوپر یہ قاعدہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو رعایت قرض کی وجہ سے ہو وہ حرام ہے اس لیے یہ معاملہ حرام اور اس سے نفع اٹھانا خبیث ہے، جو نفع اٹھایا اس کو صدقہ کر دینا چاہئے۔ (۱)

البتہ بیع الامانۃ کے طور پر فائدہ اٹھانے کی صورت یہ نکل سکتی ہے، یعنی جتنے روپے میں زمین کو رہن رکھا اتنے ہی روپے میں زبانی طور پر عقد کر لیا جائے کہ اتنے روپے میں مرتہن کے ہاتھ اس طور پر فروخت کر دے، کہ جب بھی زمین والا اتنے روپیہ مہیا کر کے مرتہن کو پیش کرے گا، تو دوبارہ اتنے روپے میں مالک کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔

و صورتہ أن يقول البائع المشتري بعت منك هذا العين بدین

ذلك على أنى متى قضيت الدين فهو لى أو يقول البائع بعتك

هذا بكذا على أنى منى دفعت لك الثمن تدفع العين الى (۲)

فتاویٰ قاسمیہ میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ قرض کی واپسی تک اس کی زمین کو رہن میں لے کر اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ زمین کا کرایہ متعین کر دیا جائے اور وہ کرایہ قرض کے روپیہ میں سے کٹا جائے تو یہ جائز ہے یا الگ سے اس کا کرایہ متعین

(۱) صفائی معاملات: ۲۶

(۲) البحر الرائق: ۵۴۶/۷

کر لیا جائے، چاہے اس کی مقدار کم زیادہ کچھ بھی ہو، تب بھی جائز ہے۔ ایسی صورت میں رہن کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور اجارہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ (۱)

اس حوالے سے مفتی سلمان منصور پوری صاحب فرماتے ہیں کہ جواز کی شکل یہ ہے کہ پہلے مطلقاً بلا شرط بیع کرے اس کے بعد آپس میں یہ طے کر لیں کہ اگر میں اتنے پیسے لوٹا دوں، تو میری چیز مجھے واپس کر دیں تو دیا نہ صحیح معاہدہ صحیح ہو جائے گا۔ (اس کو بیع بالوفاء بھی کہتے ہیں)۔

و الصحيح أن العقد الذي جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر: ان ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع، وان لم يذكر اذلك و تلفظا بلفظة البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز۔ الخ (۲)

رہن سبب ملک نہیں

رہن صرف ایک وثیقہ اور ذریعہ اعتماد ہے جس سے مرہن مرہونہ چیز کا مالک نہیں بن سکتا اس کا مالک راہن ہی رہے گا، جب چاہے مرہن کو قرض ادا کر کے مرہونہ شئی واپس لے سکتا ہے، تاہم مالک قرض کی ادائیگی کے بغیر مرہونہ کی واپسی کا حق نہیں رکھتا۔ (۳)

مرہن کا بلا اجازت مرہونہ سے انتفاع

اگر مرہن نے مالک کی اجازت کے بغیر مرہونہ سے فائدہ حاصل کیا تو مالک کو اس سے تاوان کے مطالبہ کا حق حاصل ہے۔ کیونکہ مفتی بہ قول کی رو سے جب مالک کی اجازت کے باوجود مرہن کے لیے انتفاع لینا مرخص نہیں ہے تو اجازت کے بغیر یہ مالک کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے مالک اس سے ضمان کے مطالبہ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ (۴)

(۱) فتاویٰ قاسمیہ: ۲۲/۸۳ (۲) فتاویٰ قاضی خان: ۲/۱۶۵، کتاب النوازل: ۱۷۵/۱۳۵

(۳) فتاویٰ حقانیہ: ۶/۲۲۸ (۴) فتاویٰ حقانیہ: ۶/۲۲۹

راہن کی اجازت کے بعد انتفاع

زمین کے مالکوں میں جو ایک عام عادت ہے کہ زمین یا مکان راہن رکھ کر اس سے نفع اٹھاتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں، اور بعض کتابوں کی عبارت سے جو شبہ پڑ گیا ہے (کہ راہن یعنی گروی رکھنے والے کی اجازت سے نفع اٹھانا جائز ہے، یہ غلط ہے) اس عبارت کا مقصود نفع کا حلال ہونا نہیں ہے کیونکہ یہ قاعدہ ”کل قرض جر نفعاً فہو ربوا“ کے خلاف ہے جس کو تمام فقہاء قبول کر کے یہ قاعدہ مقرر کیے ہیں۔

بلکہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ راہن کی اجازت کے بغیر مرہن اس سے نفع اٹھائے تو اس پر غاصب ہونے کی وجہ سے ضمان لازم آتا ہے، اور اجازت دینے سے ضمان لازم نہیں آئے گا اور ضمان لازم نہ آنے سے حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

اور اگر کسی عبارت میں حلت یا اباحت کا لفظ پایا جائے تو وہ اس صورت میں ہے کہ معاملہ کے وقت اس شئی سے نہ نفع اٹھانے کی شرط ٹھہری ہو، نہ وہاں اس کا رواج ہو، نہ قرض کا دباؤ ہو، اتفاقاً بطور احسان و خیر خواہی کے نفع اٹھانے کی اجازت ہو جائے ایسی حالت میں نفع اٹھانا درست ہے، لیکن اس صورت میں وہ شئی راہن سے خارج ہو جائے گی اور عاریت (مانگی ہوئی چیز بن جائے گی) حتیٰ کہ استعمال کرتے کرتے وہ سامان ہلاک ہو جائے یا خراب ہو جائے تو ضمان لازم نہ آئے گا، اور قرض میں نہ کٹے گا، اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے، بعض لکھے پڑے لوگ اس آفت میں مبتلا ہیں۔ (۱)

مال راہن کو فروخت کرنا

بعض لوگ خدمت خلق کے نقطہ نظر سے کچھ سامان رکھ کر بلا سودی قرض دیتے ہیں، لوگ سامان (راہن میں) رکھ کر برسوں نہیں آتے، انتظار کے بعد وقت کے گزرنے کے بعد بھی نہیں آتے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے بعد سامان فروخت کر کے اس سے قرض وصول کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالہ سے مولانا خالد

(۱) صفائی معاملات ص ۱۴، سود جو رشوت قرض کے شرعی احکام ص ۲۴، ۲۵

سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ قرض دیتے وقت ان سے لکھا لیا کریں کہ اگر میں نے مقررہ تاریخ پر قرض ادا نہیں کیا تو ادارہ کو حق ہوگا کہ وہ میرا رہن رکھا ہوا سامان فروخت کر کے اپنا قرض وصول کر لے، ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ سامان رہن فروخت کر دیں اور قرض وصول کر لیں اور باقی رقم محفوظ کر دیں جب وہ آئے تو اسے ادا کر دیں، رہن رکھنے والا مقروض ہی سامان کا اصل مالک ہوتا ہے، اس لیے جب اس کی اجازت نہ ہو سامان فروخت نہیں کیا جاسکتا ہے۔

”ولیس للمرتھن ان یبیعه إلا برضاء الراهن لأنه ملکہ وما رضی بیعه“ (۱)

البتہ بینک جب بطور رہن کوئی چیز وصول کرتا ہے تو اس کے معاہدہ میں عام طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر رہا رہن دین ادا نہیں کرے گا تو بینک شیء مرہون کو فروخت کر کے اپنا حق وصول کرنے کا مجاز ہوگا اور اس پر رہا رہن کے دستخط لیے جاتے ہیں، لہذا اس دستخط کی وجہ سے گویا رہا رہن نے بینک کو وکیل بالبیع بنا دیا اور وکیل بالبیع کا فروخت کرنا جائز اور درست ہے۔

”وإذا وکل الراهن المرتھن أو العدل أو غیرهما بیع الرهن عند حلول الدين فالو کالة جائزة؛ لأنه توکیل بیع مالہ“ (۲)

مرتھن کا راہن کے راشن کارڈ سے انتفاع

ایک صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے سو روپے کے بدلہ اپنا راشن کارڈ، بنا رکھا ہے جس کے پاس کارڈ رکھا ہے وہ اس سے راشن لا کر استعمال کرتا ہے، حالانکہ مدت ہونے پر کارڈ اور پیسے جس کے تھے، اس کو واپس ملتے ہیں، تو اس شخص کا راشن لا کر کھانا درست ہے یا نہیں؟ اگر پیسے والا مدت پوری ہونے پر کارڈ واپس کر دے

(۱) الهدایہ علی ہامش فتح القدیر: ۵۳۸/۵، کتاب الفتاویٰ: ۳۸۷/۵

(۲) الهدایہ: ۵۳۸/۳

اور پیسے نہ لے اور یہ کہہ دے کہ میں نے ان پیسوں کے بدلہ راشن لیا ہے تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کا راشن کارڈ سے راشن لا کر استعمال کرنا مطلقاً جائز نہیں؛ اس لیے کہ مرہن کے لیے شئی مرہون سے نفع اٹھانا شرعاً بائیں داخل ہے، خواہ راہن نے انتفاع کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہو۔

يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن و ان أذن له الراهن: قال في

المنح: لأنه أذن له في الربا۔ الخ (۱)

تاہم راشن کارڈ سے اس نے جتنے پیسوں کا نفع اٹھایا ہے اتنا قرض تو خود بخود ساقط ہو جائے گا اور بقیہ حصہ اس کے معاف کرنے سے معاف ہوگا۔

گروی موٹر سائیکل استعمال کر کے اس کا کرایہ قرض میں محسوب کرنے کا حکم بعض لوگ کسی سے قرض لیتے ہیں (مثلاً بیس ہزار روپے) اور اس کے عوض میں ایک اسکوٹر گروی رکھا دیتے ہیں اور اجازت بھی دیدتے ہیں کہ جب تک وہ رقم ادا نہ ہو جائے اس کی اسکوٹر استعمال کی جاسکتی ہے، تو یہ بھی شئی مرہون سے فائدہ اٹھانا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، البتہ اگر استعمال کا کرایہ بازاری نرخ کے مطابق مقرر کر کے اسے قرض میں محسوب کیا جائے تو جائز ہے۔ (۲)

رہن سے متعلق اکیڈمی کا فیصلہ

شریعت میں رہن کا مقصد قرض کی وصولیابی کو یقین بنانا ہے، لہذا قرض دہندہ کے لیے مال مرہون سے استفادہ کرنا جائز نہیں یہ غریبوں کا استحصال اور سود خوری کا ایک ذریعہ ہے۔

(۱) شرح المجلة لخالد الأناسی۔ درمختار: ۱۰/۸۳

(۲) فتاویٰ عثمانی: ۳/۲۲۳

اگر قرض دہندہ مال مرہون سے فائدہ اٹھائے تو انتفاع کے بقدر رقم قرض منہا ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر قرض کی پوری رقم کے بقدر انتفاع کر چکا ہو تو مال مرہون بغیر کسی مطالبہ کے مقروض کو واپس کرنا واجب ہوگا۔

کسی بھی جائداد۔ دکان، مکان کو کرایہ پر لین دین کے لیے ضمانت کے نام سے لی جانے والی رقم شرعاً قرض کے حکم میں ہے۔

قرض کی بنا پر کرایہ میں مروجہ اجرت کے مقابلے میں غیر معمولی کمی (غبین فاحش) ”کل قرض جو نفعاً فہور با“ کے تحت ناجائز ہے۔

اگر کوئی شخص سخت ضرورت مند ہو، اس کو نہ قرض حسنہ ملے اور نہ ہی رہن پر قرض ملے اور وہ نقد رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی کوئی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، جبکہ اس کا ارادہ ہو کہ بعد میں اس کو دوبارہ خرید لے گا تو اس کی گنجائش ہے البتہ واپس خریداری کا ذکر اس معاملے کے کرنے کے درمیان نہ کیا جائے بلکہ اس سے الگ باہمی معاہدہ ہو جائے کہ خریدار اسے اسی قیمت پر دوبارہ بائع کو فروخت کر دے گا تو ایسا کرنا درست ہے۔ (۱)

رہن اور اجارے میں فرق

بہت سے لوگ زمین یا گھر گروی (رہن کے طور پر) لیتے ہیں اور پھر اسے اجارہ کے معاملہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی مرتہن راہن کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتا ہے کہ جیسے پچاس ہزار روپے کے عوض تین کمروں کا مکان یا دکان گروی رکھا، اس طرح سے کہ دو سو روپے یا ہزار روپے اس مین سے کرایہ کے طور پر ہر ماہ کٹوادے گا تو کیا یہ معاملہ درست ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کرایے پر کوئی چیز دینے میں آزادی ہوتی ہے، جتنا چاہے کرایہ پر مکان دینے والا کرایہ طے کرے، لیکن صورت مسئولہ میں عام طور پر راہن کی

مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور مرتہن اپنی مرضی کا معاوضہ طے کرتا ہے، اس طرح کے معاملے میں عام طور پر ناجائز فائدہ اٹھانا پایا جاتا ہے اور جبر کے ساتھ مرتہن کا رہن سے بلاعوض معروفہ نفع حاصل کرنا سود ہے جو کہ ناجائز ہے۔

اگر کسی شخص کو قرض دے کر مکان گروی رکھ لیا تو اس گھر میں رہنا یا کسی اور استعمال میں لانا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک بازار کے ریٹ کے مطابق اس کا پورا کرایہ والا معاملہ نہ کیا جائے، اور اس کرائے کے معاملہ کو رہن کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے؛ بلکہ یہ معاملہ الگ سے کیا جائے، یعنی شروع سے ہی اس کا آزادانہ معاملہ کیا جائے، یعنی وہ گھر یا مکان پچاس ہزار روپے کے عوض نہیں؛ بلکہ کرایے پر لینا طے ہو اور جب ایسا ہو تو اسے رہن کا معاملہ نہ کہا جائے، بلکہ اجارے کا معاملہ کہا جائے۔ (۱)

مضاربت فاسدہ میں منافع حلال نہیں ہوتے

کسی سے رقم لے کر تجارت کرنا اور منافع میں اس کو حصہ دینا، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ بات طے کر لی جائے گی کہ تجارت میں جتنا نفع ہوگا، اس کے اتنے فیصد رقم والے کو ملے گا اور اتنے فیصد کام کرنے والے کو اور اگر خدا نخواستہ خسارہ ہو تو یہ خسارہ بھی رقم والے کو برداشت کرنا پڑے گا یہ صورت جائز اور صحیح ہے:

”ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا يستحق

أحدهما منه دراهم مسماة“ (۲)

”وما هلك من مال المضاربة، فهو من الربح دون رأس المال،

فان زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه

أمين“ (۳)

(۱) شامی، کتاب الرہن

(۲) الجوہرۃ النیرۃ: ۱/۲۷۵

(۳) ہدایۃ: ۳/۲۶۷

دوسری صورت یہ ہے کہ تجارت نفع ہو یا نقصان اور نفع کم یا زیادہ ہر صورت میں رقم والے کو ایک مقررہ مقدار میں منافع ملتا رہے، یہ صورت جائز نہیں، یہ سود کے قبیل سے ہے اور یہ اموالِ مالِ حرام ہیں اور قابلِ رد ہیں، کام کرنے والے کو اجرتِ مثلیہ دیا جائے، باقی نفع رب المال مال لگانے والے کو دے دیا جائے۔ (۱)

کرنسی، نوٹ اقسام و احکام

ٹمن کی دو قسمیں ہیں (۱) ٹمن خلقی (۲) ٹمن اصطلاحی
 ٹمن خلقی: جسے نقدین سے تعبیر کیا جاتا ہے صرف دو ہیں سونا اور چاندی۔
 ٹمن اصطلاحی: نقدین کے علاوہ کوئی بھی چیز جسے ٹمن کی حیثیت دی گئی ہو۔
 دونوں میں فرق یہ ہے کہ ٹمن خلقی ہمیشہ ٹمن ہی رہتا ہے اس کی ٹمنیت کبھی ختم نہیں
 ہوتی، جبکہ ٹمن عرفی لوگوں کی اصطلاح اور عرف پر مبنی ہے کہ جب تک لوگوں میں اس کا
 رواج اور چلن ہو اس کا حکم ٹمن جیسا کہ رہتا ہے لیکن جب لوگ اس سے معاملہ کرنا ترک
 کر دیں تو اس کی حیثیت عرض (سامان) کی سی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ درمختار میں ہے:
 ”وَأَمَّا الْفُلُوسُ فَان رَائِحَةَ فَكُثْمِنٍ وَالْأَفْكَسْلَعُ“ فلوس جب تک رائج
 ہوں تو وہ ٹمن کی طرح ہے ورنہ سامان کی طرح۔ (۱)

پھر ٹمن اصطلاحی کی دو قسمیں ہیں (۱) اصطلاحی خاص (۲) اصطلاحی عام
 اصطلاحی خاص: یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں کسی چیز کو ٹمن مان کر بیچ کرے۔
 اصطلاحی عام: یہ ہے کہ حکومت یا ریاست اسے ٹمن قرار دیکر لین دین کی عام
 اجازت دے مثلاً آج کل کی کرنسیاں۔

نوٹ کی حقیقت

نوٹ کی پشت پر اب سونا نہیں رہا ہے، کرنسی چاہے دھات کی ہو یا کاغذی نوٹ

کی بذات خود اس کے ذریعہ انسان اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا اور نہ ہی اپنے بدن کو چھپا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف دور کی جاسکتی ہے، اس نوٹ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعہ بازار سے کچھ چیزیں خریدی جاسکتی ہیں۔ (۱)

کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ کرنسی نوٹ پہلے موجود نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا ہے، اس لیے متقدمین فقہاء و محققین کی کتابوں میں اس کا تذکرہ صراحت کے ساتھ نہیں ملتا ہے متاخرین فقہاء و محققین کی اس بارے میں مختلف نظریات ہیں۔

پہلا موقف یہ ہے کہ نوٹ بذات خود کوئی سامان یا مال نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت محض سند اور وثیقہ کی ہے، کیونکہ نوٹ تو محض دو پیسہ کا کاغذ ہے، اس میں ہزار پانچ سو کی مالیت کس طرح آسکتی ہے، علماء ہند میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ متوفی (۱۳۹۶ھ) اور حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ متوفی (۱۳۶۲ھ) اور مفتی محمد شفیع عثمانی متوفی (۱۳۹۶ھ) کی بھی یہی رائے ہے۔

دوسرا موقف اس کے بالکل برعکس ہے کہ نوٹ کی حیثیت محض مال اور سامان کی ہے، کیونکہ لین دین اور سارے معاملات نفس کاغذ ہی سے متعلق ہوتے ہیں اور کاغذ مال متقوم ہے، جس کی قدر و قیمت عرف و رواج کی وجہ سے بڑھ گئی ہے جیسے ہیرے جواہرات کہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں لیکن ان کی حیثیت مال اور سامان کی ہوتی ہے، سونے چاندی کے احکام اس پر جاری نہیں ہو سکتے، یہی حیثیت کاغذی نوٹوں کی ہے۔

تیسرا موقف یہ ہے کہ کاغذی نوٹ دراصل نقدین (درہم و دینار) کے قائم مقام ہے؛ نہ تو ان کی حیثیت محض سند و حوالہ کی ہے، نہ ہی یہ سامان کے حکم میں ہے اور نہ ہی ان میں ثمنیت پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ عرف و رواج کی وجہ سے یہ کاغذی نوٹ اصل ثمن ”سونا چاندی“ کے قائم مقام اور اس کا بدل ہیں؛ لہذا جو احکام اصل کے ہوں گے وہی

اس کے قائم بدل کے ہوں گے، یہی نظریہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کا ہے۔ اور اب یہ بین الاقوامی عرف ثمن بن چکا ہے اور شریعت میں عرف عام کا اعتبار کیا گیا ہے، چنانچہ اس لیے یہ رائے زیادہ اہم ہے کہ موجودہ کرنسی نوٹ کو درہم و دینار کی جگہ ثمن قرار دیا جائے، کیونکہ کرنسی نوٹ اپنی ذات میں کوئی قیمت رکھتا ہی نہیں، لیکن اس کی حیثیت دین کے دستاویز اور سند کی بھی نہیں کہ اس کو جاری کرنے والا بینک اس کے بدلے چاندی یا سونا دے، کرنسی پر ادائیگی کا وعدہ ضرور لکھا ہوتا ہے مگر وہ روپیوں میں یعنی اگر کوئی شخص ایک سو روپیے کا نوٹ رزرو بینک میں لے جا کر ادائیگی کا مطالبہ کرے تو بینک والے سو روپیے کے بدلے اس کو سونوٹ یا سو سکے نکال کر دے گا، اس لیے کہ بینک سونے چاندی کی شکل میں نوٹ کی قیمت ادا کرنے کا قانوناً ذمہ دار نہیں ہے، برخلاف ان نوٹوں کے کہ ہلاک ہونے کے بعد بھی حکومت اس کا بدل مہیا کرتی ہے۔

اس پس منظر میں نوٹ پر تحریر شدہ وعدہ ایک بے معنی سی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ کرنسی نوٹ کو ثمن قرار دینا کہ عرف عام اور قانون دونوں نے مل کر اس میں مالی قوت پیدا کر دی؛ اس لیے اس کی حیثیت ثمن کی ہے، اگرچہ وہ فی نفسہ کاغذ کے بے قیمت پرزے ہیں، لیکن اس کے باوجود مال کے سب سے اعلیٰ قسم میں داخل ہے؛ اس لیے مال کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، جیسا کہ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

”المال ما تمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ لوقت الحاجة“ (۱)

اور یہ آج انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، اس لیے کرنسی نوٹ کو عرف عام کی وجہ سے قانوناً ثمن قرار دیا گیا ہے فقہ اکیڈمی کا فیصلہ بھی اس بات پر ہوا کہ کرنسی نوٹ و سند حوالہ نہیں ہے، بلکہ ثمن ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں کرنسی نوٹ کی حیثیت زر اصطلاحی و قانونی کی ہے۔ (۲)

(۱) شامی: ۳/۵۰۱، کراچی

(۲) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل: ۳۹۹-۳۰۰

کرنسی نوٹ کا رواج

یہ نوٹ کیسے رائج ہوا؟ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ شروع میں مغربی ملکوں میں اس کا رواج ہوا اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ لوگ اپنا سونا چاندی جو ان کے پاس بچا ہوا تھا اس کو لے جا کر کسی سناڑ کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور وہ سناڑ ان کو ایک رسید لکھ کر دیتا تھا کہ فلاں شخص کے اتنے دینار یا اتنے درہم یا اتنی چاندی کے سکے یا اتنے سونے کے سکے میرے پاس محفوظ ہیں، اب اس کو جب ضرورت پڑتی وہ رسید دکھاتا اور اپنی ضرورت کے بقدر سونا نکلوا لیتا۔

ہوتے ہوتے یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ مثلاً ایک شخص بازار گیا اور کچھ سامان خریدنا چاہا تو طریقہ یہ تھا کہ مشتری پہلے سناڑ کے پاس جائے وہاں سے اپنا سونا لے کر آئے اور پھر سامان خریدے اور بائع پھر وہی سونا لیجا کر سناڑ کے پاس رکھواتا۔

لیکن اب مشتری نے یہ کہنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جا کر سناڑ سے سونا لیکر آؤں اور تمہیں دوں اور تم پھر وہی سونا لے جا کر تم اسی سناڑ کے پاس رکھو اس طول و عمل سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ رسید لے لو، میں اس کو تمہارے نام لکھ دیتا ہوں اور دستخط کر دیتا ہوں کہ اس کا حق دار فلاں تاجر ہے۔

بائع نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے اسے قبول کر لیا اور دونوں آنے جانے کی طوالت سے بچ گئے اور رسید بطور ثمن کے استعمال ہو گئی۔

سناڑوں کو جب یہ پتا چلا کہ ہماری رسیدیں بطور آلہ تبادلہ کے استعمال ہو رہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ہماری رسیدوں کا چلن ہو گیا ہے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سناڑ صرف اتنی رسیدیں جاری کرتے تھے جتنا ان کے پاس سونا ہوتا تھا، لیکن جب سناڑوں نے دیکھا کہ اب لوگ ہمارے پاس سونا لینے نہیں آتے اور اپنی رسیدوں کے ساتھ معاملات نمٹاتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ کچھ رسیدیں اپنی طرف سے جاری کر دیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ روپے کا سونا ہے اور

انہوں نے ایک کروڑ کی رسیدیں جاری کی ہیں تو مہینے میں بیس لاکھ افراد بمشکل سونا نکلوانے آتے ہوں گے باقی اسی لاکھ رسیدوں کا سونا ہمارے پاس فالٹو پڑا رہتا ہے لوگ سونا نکلوانے کے بجائے رسیدوں سے ہی اپنے معاملات نمٹاتے ہیں، انہوں نے ایسی رسیدیں جاری کرنی شروع کر دیں جن کی پشت پر سونا نہیں تھا، یعنی ان کے پاس ایک کروڑ کا سونا تھا اور انہوں نے دیڑھ کروڑ کی رسیدیں جاری کر دیں، اب ان ڈیڑھ کروڑ کی رسیدوں سے باقاعدہ کاروبار ہونے لگا، خرید و فروخت ہونے لگا۔

بعد میں انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ جو لوگ ان سے قرضہ مانگنے آتے ہیں ان کو قرض میں سونا دینے کے بجائے رسیدیں دے دیتے اور کہتے کہ بھائی تمہارا مقصد اس سے حاصل ہو جائے گا، جو چیزیں خریدنا چاہتے ہو اس سے خرید لو، اس طرح معاشرہ میں ان رسیدوں کا رواج وضع ہو گیا اور اسی کا نام نوٹ ہے۔

شروع میں انفرادی طور پر تجارتیہ کام کرتے تھے، بعد میں سناروں نے بینک کی شکل اختیار کر لی، یہ بینک بن گئے، اور بینکوں نے نوٹ جاری کرنے شروع کر دیے، بعد میں حکومت نے دیکھا کہ بہت سارے بینک یہ نوٹ جاری کرتے ہیں اور پھر وہ نوٹ آلہ تبادلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ بینکوں کو یہ نوٹ جاری کرنے کا حق نہیں ہے، لہذا صرف حکومت کا بینک نوٹ جاری سکتا ہے۔

شروع میں یہ تھا کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرضہ ہے یا کسی کو پیسے دینے ہیں اور وہ پیسوں کے بجائے اس کو نوٹ دے تو وہ لینے پر مجبور نہیں تھا یعنی فرض کریں کہ کسی نے تاجر سے جا کر سامان خریدا اور اس کے ذمہ پیسے واجب ہو گئے، اب اگر وہ اس کو پیسوں کے بجائے رسید دینا چاہے تو تاجر کو یہ حق تھا کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ رسید نہیں لیتا، مجھے اصل سونا لاکر دو، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا کہ یہ نوٹ لیگل ٹینڈر ہیں یعنی زر قافی ہیں، اب کوئی شخص ان کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا، اب اس کو لینا ہی پڑے گا۔

ابتدا میں بینکوں پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ جتنے نوٹ جاری کرتے ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں یہ قانون ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پورا سونا ہونا ضروری نہیں لیکن ایک خاص تناسب سے سونا ہونا چاہیے یعنی جتنے نوٹ جاری کیے ہیں ان کا مثلاً دو تہائی سونا ہونا چاہیے، بعد میں دو تہائی کو کم کر کے ایک تہائی کر دیا، ایک چوتھائی کر دیا، نسبتیں بدلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ساری دنیا کے ملکوں کے پاس سونا کم ہو گیا صرف امریکہ ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس سونا وافر مقدار میں موجود تھا۔

اب جن ممالک کے پاس سونا کم تھا اور نوٹ زیادہ جاری ہو گئے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس اتنا سونا تو نہیں ہے کہ ہم ہر حال نوٹ کو جو بھی آئے اس کو سونا ادا کریں! اس واسطے انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اگر ہم کسی وقت یہ سونا ادا نہ کر سکتے تو سونے کے بدلے ہم امریکی ڈالر ادا کر دیں گے اور امریکہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ میرے پاس سونا وافر مقدار میں موجود ہے لہذا میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی ڈالر لے کر آئے گا میں اس کے بدلے سونا دوں گا، تو صورت ایسی تھی کہ دنیا کے سارے ممالک نوٹ کی پشت پر ڈالر رکھتے تھے، اور ڈالر کی پشت پر سونا تھا، تو جب ڈالر کی پشت پر سونا ہوا تو بالواسطہ ان دونوں کی پشت پر سونا ہوا، پہلے بلا واسطہ ہوا کرتا تھا اب بالواسطہ ہو گیا، جیسے مثلاً انگلینڈ میں کسی نے اسٹرلنگ پاؤنڈ لے جا کر بینک کو دیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب بینک اسٹرلنگ پاؤنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن یہ کہتا کہ چاہو تو ڈالر لے لو اور ڈالر لے کر جب امریکہ کے بینک کے پاس جاؤ گے تو وہ سونا دیدے گا، تو اس طرح بالواسطہ پشت پر سونا ہوا۔

۱۹۷۱ء میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں سونے کا شدید بحران آیا، لوگوں نے محسوس کیا کہ سونے کی کچھ کمی ہو رہی ہے تو امریکہ کے بینکوں کے پاس ہجوم لگ گیا جس کو دیکھو ڈالر لے کر جا رہا ہے کہ مجھے سونا دو، ہزاروں اور لاکھوں افراد بیک وقت جا کر امریکی بینکوں

کے پاس اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ڈالر کے بدلے سونا دو۔

امریکہ نے محسوس کیا تو اس طرح تو سونے کے ذخائر ختم ہو جائیں گے اور میں قلاش ہو جاؤں گا، جو سونا میرے پاس ہے وہ جاتا رہے گا، چنانچہ ۱۹۷۱ء میں سونے کے بحران کے موقع پر امریکہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی سونا نہیں دیتا جو چاہو کر لو۔ اب ڈالر کے بدلے سونا نہیں دوں گا، البتہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ذریعہ بازار سے جو چیز چاہے خریدے، سونا خریدے، چاندی خریدے جو چاہے خریدے لیکن میں سونا دینے کا پابند نہیں ہوں۔

تو ۱۹۷۱ء سن ہے جس میں نوٹ کی پشت پر سے سونا بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس کی پشت پر نہ بالواسطہ اور نہ بلاواسطہ سونا ہے۔ (۱)

خلاصہ: یہ کہ کرنسی نوٹ کا وجود زمانہ قدیم میں نہیں تھا؛ کیونکہ پہلے لوگ اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کرتے تھے، بعد میں کرنسی وجود میں آئی ہے، شروع میں مغربی ملکوں میں اس کا رواج ہوا اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ لوگ اپنا سونا چاندی جو ان کے پاس ہوتا تھا اس کو لے جا کر کسی سناہ کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور وہ سناہ ان کو رسید و وثیقہ لکھ کر دے دیتا کہ فلاں شخص کا اتنا سونا اور چاندی میرے پاس محفوظ ہے، اس طرح سے لوگوں کا اعتماد سناہوں پر ہونے لگا تو لوگوں نے اس رسید کو بیچ و شراء میں بطور ثمن استعمال کرنا شروع کر دیا، اس طرح سے کاغذی نوٹ کا وجود ہوا۔

اس زمانہ میں پوری دنیا کے اندر یہی نوٹ اصل سکہ کی جگہ چلتے ہیں اور تمام معاملات میں یہی نوٹ اصل سکہ کی طرح رائج ہے۔
نوٹ مثلی ہے یا قسمی؟

خلقی ثمن سونا چاندی کو فقہاء نے مثلی مانا ہے، سوال یہ ہے کہ نوٹ مثلی ہے یا قیمتی؟
یعنی ایک شخص کے نوٹ دوسرے شخص کے ذمہ واجب الادا ہوں تو وہ ان نوٹوں کو نہیں

جیسا ادا کریں یا اس کی قوت خرید کا اعتبار ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس امر کی تعیین کریں کہ مثلی اور قیمتی کے کیا حدود ہیں؟ مثلی کی تعریف فقہاء نے ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ اشیاء جن کی مقدار ناپ تول کے ذریعہ معلوم کی جائے۔

معلوم ہوا کہ موجودہ نوٹ مثلی ہی ہے، گو فقہاء کی زبان میں کیلی یا وزنی نہیں، لیکن عددی متفاوت ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دونوٹ مثلاً پانچ روپے کے دونوٹ کی مالیت ایک ہی ہوتی ہے اور ان کی قدر میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، جیسا کہ فقہاء نے دراہم و دنانیر کو بھی فلوس کی طرح مثلی شمار کیا ہے۔

وأما مصنوع لا یختلف كالدرهم والدنانیر والفلوس وکل

ذلك مثلی (۱)

اور اسی طرح بنائی ہوئی چیزیں جیسے دراہم و دنانیر اور پیسہ مختلف نہیں اور وہ تمام

مثلی ہیں۔ (۲)

ایک ملک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ

فقہی قاعدہ کے مطابق قدر یا جنس کے مختلف ہونے کی صورت میں تفاضل جائز ہوتا ہے اور ادھار ناجائز، تو ایک ملک کی کرنسیوں کے تبادلہ میں بھی تفاضل بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔

لیکن موجودہ دور میں سونا چاندی ذریعہ تبادلہ نہیں رہا، اور کاغذی نوٹوں کے ذریعہ تبادلہ ہونے میں سونے چاندی کی جگہ لے لی ہے، حکومت کے قوانین بھی کاغذی نوٹوں کو مکمل طور پر ثمن (زر اصطلاحی و قانونی) کی حیثیت دیتے ہیں اور بحیثیت ثمن نوٹوں کو قبول کرنا لازم قرار دیتے ہیں غرضیکہ کاغذی نوٹوں کی حیثیت عرف اور رواج میں زر قانونی کی ہوگئی ہے۔

(۱) طحطاوی علی الدر: ۴/۱۰۲

(۲) حوالہ سابق ص: ۲۰۱

لہذا موجودہ دور کی علامتی کرنسی نوٹ کے تبادلہ کے مسئلہ میں امام مالکؒ اور امام محمدؒ کا قول اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔

اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ جب یہ سکے ثمن اصطلاحی بن کر رائج ہو چکے ہیں تو جب تک تمام لوگ اس کی ثمنیت کو باطل قرار نہ دیں، اس وقت تک صرف متعاقدین (بائع اور مشتری) کے باطل کرنے سے اس کی ثمنیت باطل نہ ہوگی۔ جب ثمنیت باطل نہیں ہوئی تو وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے، لہذا ایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ جائز نہ ہوگا۔ خواہ متعاقدین (بائع اور مشتری) نے انہیں اپنی حد تک معین ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔

مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری فرماتے ہیں کہ کرنسی کے احکام ذو وجہین ہیں یہ من وجہ ثمن ہے اور من وجہ سامان ہے حکومت کے اعتباریت پر ثمن ہے لہذا ان میں ثمنیت کا بھی اعتبار ہوگا اور چونکہ خلقہ ثمن نہیں ہے اس لیے سامان ہونے کا بھی اعتبار ہوگا دونوں پہلوؤں کا لحاظ کرتے ہوئے احکام مرتب ہوں گے۔ (۱)

اس حوالہ سے فتاویٰ حقانیہ میں لکھا ہے کہ

”آج کل دنیا میں رائج الوقت کرنسی نوٹوں کی حیثیت ثمن عرفی کی ہے جن کو ہم فلوس نافقہ کہہ سکتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک فلوس نافقہ کا باہمی تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، اس لیے ان کے ہاں ایک ہی ملک کی کرنسی کا تبادلہ باہمی کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن امام محمدؒ کے نزدیک جائز نہیں، اس لیے کہ آج کل پوری دنیا میں کاغذی کرنسی کا رواج ہے سونا چاندی بالکل مبیعہ ہو کر رہ گئی ہے، اگر اس کے تبادلہ میں تقاضل کی اجازت دیدی گئی تو سود کا دروازہ کھل جائے گا، لہذا امام محمدؒ کے قول کے مطابق کرنسی نوٹوں

کے تبادلہ میں تفاضل کو ناجائز قرار دینا چاہئے“۔ (۱)

چنانچہ ایک ملک کے نوٹوں کا آپس میں تبادلہ تفاضل کے ساتھ جائز نہیں ہے برابر برابر ہونا ضروری ہے، پھر یہ برابری تعداد اور گنتی کے لحاظ سے نہیں دیکھی جائے گی بلکہ نوٹوں کی ظاہری قیمت کے اعتبار سے دیکھی جائے گی، اس لیے کہ پچاس روپے کی ایک نوٹ کا تبادلہ دس دس روپے کے پانچ نوٹوں کے بدلہ جائز ہوگا، اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ مجلس عقد میں فریقین میں سے کوئی ایک بد لین (بیع اور ثمن) میں سے ایک پر قبضہ کر لے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی مجلس عقد میں نوٹوں پر قبضہ نہیں کیا اور قبضہ سے پہلے الگ ہو گئے تو بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ فلوس متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب تک کہ قبضہ نہ کیا جائے اور جب کسی نے قبضہ نہ کیا تو ادھار کی بیع ادھار کے بدلہ ہوئی جو ”بیع الکالی بالکالی“ ہے اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع الکالی بالکالی (۲)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کی بیع ادھار کے بدلے کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اسی طرح ایک ملک کی وہ کرنسی جو مختلف الاجناس ہیں مثلاً ایک طرف گلت کے روپے، اور دوسری طرف کاغذ کے نوٹ، یہ گو مختلف الاجناس ہیں لیکن ان میں بھی تفاضل کے ساتھ تبادلہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ یہ امثال مساویہ ہیں، گلت کا سکھ رواج اور چلن دونوں حیثیت سے کاغذی نوٹ کے مساوی ہے؛ اس لیے اس میں بھی تفاضل جائز نہ ہوگا۔

کیونکہ فلوس میں تفاضل جائز قرار دینے کی صورت میں سود کا دروازہ کھل جائے گا اور ہر سودی کاروبار اور لین دین کو اس مسئلہ کی آڑ بنا کر اسے جائز کر دیا جائے گا، مثلاً اگر

(۱) فتاویٰ حقانیہ: ۶/۲۰۹

(۲) مشکوٰۃ: ۱/۲۳۸

قرض دینے والا اپنے قرض کے بدلے سود لینا چاہے گا تو وہ اس طرح سے باسانی لے سکے گا کہ قرضدار کو اپنی کرنسی نوٹ زیادہ قیمت میں فروخت کرے گا اور اپنے قرض کے بدلے سود حاصل کرے گا۔

حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ علماء کرام کی رائے یہی ہے اور اسلامی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ (۱)

غالب گمان یہ ہے کہ وہ تمام فقہاء جنہوں نے ایک سکے کو دو سکوں سے تبادلہ کو جائز قرار دیا ہے، ہمارے موجودہ دور میں باحیات ہوتے اور کرنسی کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے تو وہ ضرور اس معاملہ کی حرمت کا فتویٰ دیتے، جس کی تائید بعض متقدمین فقہاء کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ (۲)

مختلف ممالک کی کرنسیوں کا تبادلہ

دو ملک کی کرنسیاں دو مختلف اجناس ہیں، اس لیے ایک ملک کی کرنسی کا تبادلہ دوسرے ملک کی کرنسی سے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے اور یہی فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ ہے۔

لیکن یہاں بھی دونوں جانب سے ادھار جائز نہ ہوگا؛ بلکہ ایک جانب سے مجلس میں قبضہ ضروری ہے تاکہ بیع الکالی بالکالی لازم نہ آئے مثلاً ہندوستانی کرنسی کا تبادلہ سعودی ریال سے کی جائے تو کرنسی پر ریال پر مجلس عقد میں قبضہ ضروری ہوگا (۳) البتہ احتیاط یہ ہے کہ دونوں عوضوں پر مجلس ہی میں قبضہ ہو جائے یہی اکیڈمی کا بھی فیصلہ ہے۔ (۴)

(۱) امداد المفتیین: ۱/۶۱۶

(۲) مستفاد: اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۱۵۶-۱۶۳ ج ۳، فقہی مقالات ص: ۳۱-۳۸ ج ۱، نئے مسائل اور

فقہ اکیڈمی کے فیصلے ص: ۱۳۲

(۳) حوالہ سابق

(۴) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کا فیصلہ ص: ۱۶۹

خلاصہ کلام (۱) ایک ملک کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ تفاضل کے ساتھ نہ تو نقد جائز ہے نہ ادھار؛ بلکہ برابری ضروری ہے، البتہ اگر برابری کے ساتھ صرف ایک جانب سے ادھار ہو تو جائز ہے جا نہیں سے ہو تو ناجائز ہے۔

(۲) مختلف ممالک کی کرنسیاں مختلف الجنس ہیں اس لیے اس میں تفاضل کے ساتھ ادھار بھی جائز ہوگا بشرطیکہ ادھار ایک جانب سے ہو دونوں جانب سے نہ ہو ورنہ جائز نہ ہوگا۔ اور دونوں جانب ادھار نہ ہونا یہ زیادہ محتاط ہے۔

پرانے کرنسی نوٹ نئے نوٹوں کے ساتھ کم قیمت پر تبدیل کرنا
پرانے کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی شخص پھٹے
پرانے نوٹ نئے نوٹوں سے تبدیل کرنا چاہتا ہے تو بینک اس سے کچھ کٹوتی کرتا ہے مثلاً
سو ۱۰۰ روپے کے پھٹے پرانے نوٹ کے بدلے میں نئے نوٹ پانچ یا دس روپے کم ملتے
ہیں تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ مروجہ کرنسی کی حیثیت فلوس نافقہ کی ہے اس میں
صفت ثمنیت عرف کی وجہ سے آئی ہے، فلوس نافقہ کی باہمی تفاضل کے ساتھ بیچنے میں
احناف کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کی باہمی
بیع تفاضل کے ساتھ جائز ہے جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتی بہ ہے، مگر پھٹے پرانے نوٹوں کا
بینک کے ساتھ تبادلے میں کافی پیچیدگیاں ہیں، لہذا ان پیچیدگیوں کی وجہ سے شیخین
کے فتویٰ کی بنا پر پھٹے پرانے نوٹوں کو نئے نوٹوں کے ساتھ کمی بیشی پر تبدیلی کرنا جائز ہے۔

كما قال العلامة مرغيناني رحمۃ اللہ علیہ: ويجوز بيع الفلوس بالفلسين

بأعيانها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمۃ اللہ علیہ و قال محمد لا

يجوز (۱)

مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی اس حوالہ سے فرماتے ہیں:

”اگر ملکی کرنسی پھٹ جانے کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی حیثیت عرفیہ گھٹ جائے اور اس روپے سے کوئی دوسری چیز خریدی نہ جاسکتی ہو، کوئی تاجر لینے کے لیے تیار نہ ہو تو اگر آسانی بینک میں دے کرنی اور صحیح کرنسی حاصل کی جاسکتی ہے تو کم قیمت میں فروخت کرنا جائز نہ ہوگا، لیکن اگر آسانی کے ساتھ بینک سے صحیح کرنسی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے بلکہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو گویا کہ علاقہ میں اسکی حیثیت عرفیہ گھٹ گئی ہے اور چونکہ یہ ثمن عرفی ہے اس کی ثمنیت کا مدار عرف پر ہے تو جس قدر اس کی حیثیت گھٹ جائے گی اسی قدر کم پیسے میں اس کو فروخت کرنا جائز ہوگا، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ معاملہ اور لین دین دست بدست ہو اس لیے کہ اس کی حیثیت عرفیہ گھٹ جانے کی وجہ سے اگرچہ مختلف القدر ہو گیا ہے لیکن فی الجملہ کسی حد تک یعنی سرکاری سطح پر ثمنیت باقی ہونے کی وجہ سے اتحاد جنسیت باقی ہے، نیز فتاویٰ محمودیہ کے حاشیہ میں حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب دامت برکاتہم کی عبارت بھی اسی حکم کی تائید کرتی ہے۔“ (۱)

لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری فرماتے ہیں

”پھٹے ہوئے نوٹوں اور اچھے نوٹوں کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، جتنے پھٹے ہوئے نوٹ ہوں اتنے ہی اچھے نوٹ اس کے بدلہ میں ہونے ضروری ہیں، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس مجلس میں لین دین ہو جائے، ادھار معاملہ نہ ہو۔“

ہدایہ آخرین میں ہے:

وإن كان الغالب عليهما (الدرهم والدنانير) الغش فليسافي

حکم الدراهم و الدنانیر۔۔ الی قولہ۔۔ فان بیعت بجنسها متفاضلاً جاز صرفاً للجنس الی خلاف الجنس فہی فی حکم شیئین فضة و صفر و لکنہ صرف حتی یشرط القبض۔۔ الی۔۔ قال رضی اللہ عنہ و مشائخنا لم یفتوا بجواز ذلك فی العدالی و الغطارفة لأنها أعزّ الأموال فی دیارنا فلو أبیح التفاضل فیہ ینفتح باب الربوا (ہدایہ آخرین، ص: ۹۳، کتاب الصرف) عصر حاضر کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اب نوٹ ثمن حقیقی کے مشابہ ہے۔ فتاویٰ محمودیہ میں ہے: یہ اس وقت کا حکم ہے جب چاندی کا روپیہ عام طور پر ملتا تھا اب روپیہ عام طور پر زیادہ مقدار میں نہیں ملتا، سب جگہ نوٹ ہی چالو ہے، لہذا اب نوٹ ہی بہ منزلہ سکہ کے ہے اور اس کے ذریعہ سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔“ فقط (فتاویٰ محمودیہ ۵۹:۳ کتاب الزکوٰۃ حاشیہ: ۱)

”اہم فقہی فیصلے“ میں لکھا ہے: (۱) کرنسی نوٹ سند و حوالہ نہیں بلکہ ثمن ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں کرنسی نوٹ کی حیثیت زر اصطلاحی و قانونی کی ہے۔

(۲) عصر حاضر میں نوٹوں نے ذریعہ تبادلہ ہونے میں مکمل طور پر ثمن خلقی (سونا چاندی) کی جگہ لے لی ہے اور باہمی لین دین نوٹوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے اس لیے کہ کرنسی نوٹ بھی احکام میں ثمن حقیقی کے مشابہ ہے، لہذا ایک ملک کی کرنسی کا تبادلہ اسی ملک کی کرنسی سے کمی بیشی کے نہ تو نقد جائز ہے نہ ادھار (اہم فقہی فیصلے ۷۱، دوسرا فقہی سمینار، ناشر اسلامک فقہ اکیڈمی) فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۰/شعبان المعظم ۱۴۱۵ھ۔ (۱)

کرنسی نوٹ کا نصابِ زکوٰۃ

گذشتہ گفتگو سے نوٹ کی شرعی حیثیت معلوم ہو چکی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے زمانے میں صرف یہی ذریعہ تبادلہ رہ گیا ہے۔ نوٹ کو ثمنِ عرفی جاننے اور مال کا اطلاق اس پر صحیح قرار دینے کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا نصابِ زکوٰۃ کیا ہے؟ کرنسی نوٹ کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ رہی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ ایک ہزار نوٹوں سے وہ نصاب مکمل ہو جاتا ہو یہ بات کہ سونے کے بجائے چاندی کو کیوں معیار بنایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سونے کے مقابلہ میں چاندی میں نفع للفقراء کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہی اسلامی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ ہے۔ (۱)

کرنسی نوٹ سے قرض کی ادائیگی

نوٹ کو ثمنِ عرفی ماننے کے بعد دیون (مؤخر مطالبے مثلاً قرض مہر، پشن اور ادھار خریداری کی رقم وغیرہ) کی ادائیگی کے وقت اسی مقدار کو ملحوظ رکھا جائے گا جو لیا گیا تھا، اس میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی، خواہ نوٹ کی قدر کم ہی کیوں نہ ہو جائے، بہر حال اگر نوٹوں سے قرض کا معاملہ کیا جائے تو جتنی مدت کے بعد بھی اس کی ادائیگی ہوگی بعینہ اسی مقدار کے نوٹ واپس کرنا ضروری ہے، ایک روپیہ کا اضافہ بھی جائز نہیں ہے، ورنہ یہ سود ہو جائے گا۔ مثلاً کسی نے اگر دس سال قبل سو روپے قرض لیے تھے اور قرض کی ادائیگی آج کر رہا ہے تو سو روپے واپس کرے گا زیادہ لینا دینا سود ہوگا۔ (۲)

کرنسی نوٹ اور درہم و دنانیر کے احکام میں فرق

کرنسی نوٹ اگرچہ ہمارے زمانے میں اسی طرح کا ثمن بن چکا ہے جس طرح کہ پہلے درہم و دنانیر تھے؛ لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے بالکل مماثل نہیں ہیں:

(۱) سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ نوٹ کو ثمنیت عرف عام کی وجہ سے حاصل ہوتی

(۱) ملاحظہ ہو: نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے ص: ۱۴۳

(۲) اسلام اوجہ دید اقتصادى مسائل: ۴۰۲، ۴۰۳

ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر عرف تبدیل ہو جائے یا حکومت اس کو غیر معتبر قرار دے تو یہ کاغذ کا بے قیمت پرزہ رہ جائے گا، اس کی ساری ثمنیت ختم ہو جائے گی، اس کے برخلاف درہم و دنانیر کی ثمنیت خلقی ہے، اس کی ثمنیت عرف عام کے تابع نہیں ہے، اگر عرف عام میں اس کا رواج موقوف ہو جائے یا حکومت اس کا اعتبار ختم کر دے تو بھی ان کی ذاتی ثمنیت ختم نہیں ہوتی۔

(۲) سونا چاندی کی زکاۃ کا نصاب شریعت نے خود مقرر کیا ہے اس لیے کہ اس کا نصاب ذاتی ہے، اس کے برخلاف نوٹ فی نفسہ کوئی قیمت نہیں رکھتے، اس لیے چاندی کے نصاب کے بقدر اگر اس کی قیمت پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں، الغرض نوٹ کی نصابیت سونا چاندی کی نصابیت کے تابع ہے۔

(۳) نوٹ کی قیمت اور جنس ممالک کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے امریکہ کا ڈالر عرب کا ریال اور ہندوستان کا روپیہ سب نوٹ ہی ہیں اس لیے یہ سب مختلف الاجناس کے حکم میں ہے اور جب جنس کا اختلاف ہو جائے تو ربا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کوئی شخص ایک امریکی ڈالر کو ہندوستانی ۵۰ روپے کے عوض فروخت کرے تو اس کی گنجائش ہے اور اسے ربا نہیں کہہ سکتے، اور اس کے برخلاف درہم و دینار کی قیمت دنیا کے ہر گوشہ میں یکساں رہتی ہے، ممالک کے اختلاف سے نہ ان کی قیمت میں فرق آتا ہے اور نہ ان کے جنس کی تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے کوئی ہندوستانی آدمی امریکہ کے کسی باشندے سے ایک درہم یا دینار کی بیچ دو درہم یا دو دینار کے عوض یا وزن کے اعتبار سے کمی بیشی کے ساتھ کرے تو یہ ناجائز ہے اور ربا میں داخل ہے۔

(۴) کرنسی نوٹ پر اگر حکومت کی جانب سے وعدہ زر کی عبارت نہ ہو تو اس کی قیمت نہیں ہے، جبکہ درہم و دینار اس قسم کی عبارت کی محتاج نہیں ہیں۔ (۱)

نوٹ کے عوض میں سونا چاندی خریدنا

نوٹ (موجودہ کرنسی) دیکر سونا چاندی خریدنے سے متعلق کہ آیا یہ خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالہ سے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

نوٹ سے چاندی خریدنا درست نہیں، اول اس نوٹ کو کسی سے بھنالے، پھر روپے سے چاندی خریدے اور روپوں سے بچنے کی وہی مشہور تدبیر کرے کہ کم چاندی کی طرف پیسے ملائے۔

لیکن اس پر حاشیہ لکھتے ہوئے مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی تحریر فرماتے ہیں: یہ حکیم الامت حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کے اعتبار سے تھا، اب حکم دوسرا ہے، اب حکم یہی ہے کہ کاغذی نوٹ کے عوض میں سونا اور چاندی کا خریدنا بلاشبہ جائز ہے نیز چیک کے ذریعہ سے بھی خریدنا اور فروخت کرنا دونوں جائز ہے، اس میں کم و زیادہ ہر طرح سے خریدنا جائز ہے، ہاں البتہ دونوں جانب ادھار جائز نہیں اور کم از کم ایک جانب سے قبضہ لازم ہے تاکہ بیع الکالی بالکالی لازم نہ آئے۔

فينبغي للعلماء اليوم أن يعيدوا النظر في فتاواهم السابقة،
ويتفكروا في ما افتي به امثال الشيخ الساعاتي والشيخ الكنوي
رحمۃ اللہ علیہ ونجعلہ رحمہ اللہ الی تغير الأحوال واشتداد الحاجة، لأن
التعامل بها قد شاع في سائر البلدان بحيث لا توجد فيها
العملة المسكوكة إلا إذا نذر قليلا فالحكم بعدم حداء الزكاة
بأوراق العملة وبحرمة شراء الذهب والفضة بها فيه حرج
عظيم، والمعهود من الشريعة السمة في مثله السعة والسهولة،

والعمل بالعرف العام المتفاهم بين الناس الخ (۱)

سونے چاندی کی خرید و فروخت نقدی ہو

بعضے لوگ سونا چاندی خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور گھروالوں کو پسند کرانے کے لیے گھر لاتے ہیں پھر بعد میں دوسرے دن یا کچھ عرصے کے بعد اس کی رقم بیچنے والے کو دیتا ہے تو یہ خرید و فروخت درست نہیں ہے، جب یہ معاملہ کرنا ہو تو دونوں طرف سے نقد معاملہ کیا جائے، ادھار نہ کیا جائے، اس لیے گھروالوں کو دکھانے کے لیے جو چیز لی گئی تھی اس کو دوکان دار کے پاس لے آئے اس کو نقد دام ادا کر کے وہ چیز لے جائے۔ (۱)

مسئلہ: گزشتہ زمانے میں روپیہ چاندی کا ہوتا تھا اور ریزگاری (روپیوں کا کھلا، چھٹن لینا) دوسری دھات سے بنتی تھی اس لیے ان کے درمیان کمی بیشی کے ساتھ بیچ جائز تھی، لیکن موجودہ دور میں روپیہ لوہے اور کاغذ سے بنتا ہے اس لیے ریزگاری کے ساتھ تبادلہ کے وقت کمی بیشی نا جائز ہے اور وہ بھی نقد ہونا ہے۔ (۲)

مسئلہ: ڈالر میں لیا ہوا قرضہ ڈالر ہی سے ادا کرنا ہوگا۔ (۳)

مسئلہ: جتنا سونا وزن کر کے قرض لیا تھا، اتنا ہی واپس کرنا چاہیے قیمت کا اعتبار نہیں۔

مسئلہ: ہندوستانی مسلمانوں کے لیے امریکہ، لندن، اٹلی، چین وغیرہ ممالک جو دار الحرب ہیں، ان کے ان بینکوں سے سود حاصل کرنا جائز ہے جو بینک خود ان ہی ممالک میں موجود ہوں؛ لیکن خود ان ممالک کے باشندوں کو وہاں کے بینکوں سے سود حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ (۴)

کرنسی اور سونے چاندی کے مسائل

بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ قرض دے کر جبراً زائد

(۱) مستفاد از آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۵۸/۷

(۲) حاشیہ فتاویٰ محمودیہ: ۱۶/۲۳۰، آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۵۹/۷

(۳) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۱۹۰/۷

(۴) فتاویٰ قاسمیہ: ۲۵۶/۲۰

رقم کا مطالبہ کرنا ہی سود ہے، باقی جو فریقین کی رضامندی، معاملہ یا معاہدہ کی شکل میں جو طے ہو جائے وہ سود نہیں ہے، دین و شریعت کے منافی نہیں ہے؛ بلکہ معاشرہ اور مارکٹ میں نئے نئے ناموں کے ساتھ ایسی ایسی خرید و فروخت کی شکلیں رائج ہوتی جا رہی ہے بالخصوص سونے چاندی کی خرید و فروخت میں سود کا بازار ایسا گرم ہوتا جا رہا ہے کہ اب ان مروجہ شکلوں کو سود کا نام دینے سے بھی گریز کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ساری مروجہ شکلیں، اللہ سے اعلان جنگ اور سود میں شامل ہے۔

ذیل میں سونے چاندی کے خرید و فروخت کی چند سودی غیر سودی شکلیں ذکر کی جا رہی ہیں:

- ۱- سونے کی مٹی (۱) کی سونے کے عوض اور چاندی کی چاندی کے عوض میں خرید و فروخت صرف اس وقت جائز ہے جب دونوں طرف سے سونے چاندی کا وزن یکساں ہو اور لین دین بھی ہاتھ در ہاتھ ہو۔
- ۲- مخالف جنس کے عوض بھی خرید و فروخت ہر طرح سے جائز ہے مثلاً سونے کی مٹی چاندی کے عوض اور چاندی کی مٹی سونے کے عوض اگرچہ دونوں کے وزن میں فرق ہو؛ البتہ ہاتھ در ہاتھ لین دین ضروری ہے۔
- ۳- روپوں کے عوض میں خواہ وہ کتنے ہی ہوں اس مٹی کی خرید و فروخت جائز ہے۔
- ۴- سونے کی کمیٹی یعنی ہر ماہ جتنے شرکاء ہیں ایک خاص مقدار میں سونا دیتے ہیں اور ہر ماہ جس کے نام قرعہ نکل آئے سارا سونا اسے دے دیا جاتا ہے یہ صورت صحیح اور جائز ہے۔
- ۵- بعض لوگ بولی والی کمیٹی ڈالتے ہیں جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قرعہ اندازی

(۱) زرگروں کے کام میں سونے اور چاندی کے ڈرے جھڑتے ہیں جو ان کے کام کی جگہ میں بکھر جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں، زرگر جگہ کی صفائی کرتے ہیں تو مٹی کو پھینکتے نہیں؛ بلکہ اس کو جمع کر لیتے ہیں، پھر کچھ لوگ اس کو خرید کر اس میں سے سونا چاندی علیحدہ کر لیتے ہیں۔

کرنے کے بجائے کمیٹی کی نیلامی کرتے ہیں اور جو زیادہ بولی لگائے کمیٹی کی رقم یا سونا اس کے حوالے کرتے ہیں، مثلاً کمیٹی کا کل سونا ۱۰ اترتو لہ ہے، زید نے سب سے زیادہ بولی لگا کر ۱۱ اترتو لہ سونے کے عوض میں ۱۰ اترتو لہ سونا لیا، زائد بولی یعنی نفع کا ایک تولہ سونا کمیٹی کے شرکاء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یہ صورت کھلے سود کی ہے اور حرام ہے۔

۶- لکی (Lucky) کمیٹی جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرعہ اندازی سے جس کی پہلی کمیٹی نکلے اس کو باقی ادائیگی معاف ہوگی، جو اہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

۷- دو تولے سونا اور ایک تولہ چاندی کو ایک تولہ سونا اور پچاس تولے چاندی کے عوض فروخت کرنا صحیح ہے اور یوں سمجھیں گے کہ دو تولے سونا پچاس تولے چاندی کے عوض میں اور ایک تولہ چاندی ایک تولہ سونے کے عوض میں ہے ایسا ہم اس وقت سمجھیں گے جب خرید و فروخت کرنے والوں نے اپنی زبان سے کچھ اور نہ کہا ہو۔

اور اگر انہوں نے یوں کہا کہ دو تولہ سونا ایک تولے سونے کے عوض میں اور ایک تولہ چاندی پچاس تولے چاندی کے عوض میں، تو اب ان کی تصریح کے ہوتے ہوئے ان کی تصریح کا اعتبار ہوگا اور معاملہ سود کا ہو جائے گا۔

۸- اپنی انگوٹھی کسی کی انگوٹھی سے بدل لی جائے تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں پر رنگ لگا ہے تب تو ہر حال میں یہ تبادلہ جائز ہے، لیکن اگر دونوں (انگوٹھیاں) سادی یعنی بے رنگ کی ہوں تو دونوں کے وزن کا برابر ہونا شرط ہے، اگر ذرا بھی کمی بیشی ہو جائے تو سود ہو جائے گا۔

۹- اگر ایک پر رنگ ہے اور دوسری سادی ہے تو اگر سادی انگوٹھی میں زیادہ چاندی ہو تو یہ تبادلہ کرنا جائز ہے ورنہ حرام اور سود ہے۔

۱۰- اسی طرح اگر اسی وقت دونوں طرف سے لین دین نہ ہو ایک نے تو ابھی دے

دی اور دوسرے نے کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں فلاں جگہ سے آ کر دوں گا تو یہاں بھی سود ہو گیا۔

۱۱- اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ چاندی کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی لگا ہے، مثلاً بازو بند کے اندر لاکھ بھری ہوئی ہے یا اس پر رنگ جڑے ہیں یا انگوٹھیوں پر نگینے لگے ہیں یا بازو بند میں لاکھ تو نہیں ہے؛ لیکن دھاگوں میں کندھے ہوئے ہیں، ان چیزوں میں سے کسی ایک کو (مثلاً: تین تولے) چاندی کے عوض خریدنا تو دیکھیں اس چیز میں کتنے وزن کی چاندی ہے؟ قیمت کی چاندی کے برابر ہے، یا اس سے کم ہے، یا زیادہ ہے؟ اگر قیمت کی چاندی سے اس چیز کی چاندی یقیناً کم ہو، مثلاً دو تولہ ہو تو یہ معاملہ جائز ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں قیمت کی دو تولہ چاندی زیور کی دو تولہ چاندی کی عوض ہو جائے گی اور قیمت کی ایک تولہ چاندی لاکھ یا دھاگوں یا نگینوں کے عوض ہو جائے گی، اور اگر زیور کی چاندی برابر ہو یعنی ۳ تولے ہو یا زیادہ ہو یعنی چار تولے ہو تو سود ہوگا۔

۱۲- نیاز زیور خریدنے کے لیے گا ہک اپنا پرانا زیور دکاندار کے پاس لاتا ہے اس زیور کی روپوں میں قیمت علیحدہ طے کی جاتی ہے اور نیاز زیور جو گا ہک لینا چاہتا ہے اس کی قیمت علیحدہ مقرر کی جاتی ہے ان دو قیمتوں میں جو فرق ہو صرف اس کا لین دین کر لیا جاتا ہے، تبادلہ میں بسا اوقات ایسی صورت بھی پیش آتی ہے کہ مثلاً پرانے سادہ غیر جڑاؤ زیور کا وزن ۵ تولہ ہے اور قیمت تین لاکھ روپے طے ہوئی؛ کیوں کہ نیے زیور میں مزدوری اور چھبجٹ بھی شامل کی جاتی ہے اس صورت میں صرف دونوں زیوروں کا تبادلہ نقد روپوں کا کوئی دخل نہیں ہوا، تو یہ طریقہ ناجائز ہے اور سود ہو گیا۔

۱۳- آج کل فاریکس (Forex) اور کامیکس (Comex) کے نام سے کاروبار

کرنے والی نئی کمپنیاں وجود میں آئی ہیں، اس کاروبار کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کاروبار کی وہ تمام تر صورتیں جو عام طور سے اختیار کی جاتی ہیں ناجائز ہیں۔

کاروبار کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص 10,000 ڈالر کمپنی میں جمع کرا کے اس اسکیم کا رکن بن سکتا ہے، کمپنی والے پھر اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ کب اور کونسی کرنسی یا جنس خرید لے کہ جس کو بعد میں فروخت کر کے نفع کی امید کی جاسکتی ہے، ہر کرنسی یا شے کی خرید کی کم سے کم مقدار مقرر ہوتی ہے جس کو Lot یا کھیپ کہا جاتا ہے۔

کمپنی اپنے مؤکلین اور دنیا کے مختلف تجارتی مراکز میں موجود دلالوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے، ہر سودا جو کمپنی کراتی ہے اس پر وہ 50 یا 60 ڈالر کمیشن لیتی ہے خواہ سودے میں مؤکل کو نفع ہو یا نقصان ہو یا نہ نفع ہو نہ نقصان،۔

پھر جو شے خریدی اگر خریداری کے دن ہی فروخت کر دی گئی تو کمپنی صرف اپنی کمیشن وصول کرے گی اور اگر فروخت میں کچھ دن لگ گئے تو کمپنی کمیشن کے علاوہ 5 یا 6 ڈالر یومیہ کے حساب سے سود وصول کرے گی، بعض صورتوں میں مؤکل کو سود ملتا ہے، ایمپائر ریسورسز (Empire Resources) کمپنی اس کی وضاحت یوں کرتی ہے:

Interest / Premium are paid or charged

basing on the number of cloys for

aposition trade

Spot / Casklrading ❁

فاریکس (Forex) اور کامیکس (Comex) کے کاروبار کی مختلف قسمیں

ہیں ان میں سے ایک کیش ٹرلنگ (Cash trading) ہے۔

کمپنی کی اپنی وضاحت کے مطابق وہ اپنے مؤکل اور دلالوں کے درمیان رابطہ کراتی ہے اور کمیشن پر سودے کرواتی ہے، اس صورت میں سودا کمپنی کے گاہک (مؤکل)

اور تجارتی مرکز میں موجود دلال کے مابین ہوتا ہے؛ لیکن چوں کہ مؤکل پوری رقم کی ادائیگی نہیں کرتا اس لیے کرنسی اور سونے چاندی کی خرید کی صورت میں سودا دو وجہ سے ناجائز ہے:

۱- یہ دین (ادھار) کی دین (ادھار) کے عوض بیع ہے، بائع اور خریدار دونوں کی جانب سے ادھار ہے؛ کیوں کہ نہ تو بائع نے خریدار کو خرید کر دہ سونے چاندی پر قبضہ دیا اور نہ ہی خریدار نے قیمت کی ادائیگی کی۔

۲- خرید پر جتنے دن گزریں گے خریدار یعنی مؤکل کو یومیہ کے حساب سے سود ادا کرنا پڑے گا۔ (۱)

✽ صرف، ثمن مطلق کو ایک دوسرے کے عوض فروخت کرنے کا نام ہے، یعنی سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، یا ان دو میں سے ایک جنس دوسری جنس کے عوض، اس بیع کا حکم یہ ہے کہ:

✽ اگر دونوں بدل ایک جنس کے ہیں تو تماثل (مساوی) ہونا ضروری ہے۔

✽ بیع صرف میں ادھار جائز نہیں خواہ بیع صرف ہم جنس میں ہوں یا مخالف جنس (سونا، چاندی) میں ہو۔

✽ اسی طرح اس بیع میں اٹکل سے معاملہ کرنا بھی درست نہیں۔

✽ مجلس ہی میں دونوں پر قبضہ ضروری ہے۔

✽ ڈھلا ہوا سونا چاندی اور خام سونا چاندی کا حکم یکساں ہے، لہذا ڈھلا ہوا سونا (مثلاً زیور) خام سونے (ٹکڑا یا بسکٹ) کے عوض فروخت کیا جائے تو مساوات واجب ہے، اسی طرح مجلس میں تقابض بھی ضروری ہے۔

✽ سونا چاندی میں دوسری دھات کی ملاوٹ ہو اور وہ مغلوب ہو تو یہ (سونا مع غش)

(۱) مستفاد: سونے چاندی کے زیورات اور ان کے اسلامی احکام۔ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب (جامعہ دار

خالص سونے کے حکم میں ہے؛ لہذا اس مخلوط سونے کو خالص سونے کے عوض یا ایسے مخلوط سونے کے کچھ حصے کو دوسرے مخلوط حصے کے عوض بیچنا جب ہی درست ہوگا کہ دونوں عوض وزن میں مساوی ہوں، چاہے دونوں عوض میں پائی جانے والی ملاوٹ کی مقدار میں فرق ہو، اور بیع صرف ہونے کے سبب اس میں بھی تقابض فی المجلس ضروری ہوگا۔

❁ بیع صرف میں جو تقابض شرط ہے وہ حسی ہونا بھی ضروری ہے، بیع کی دیگر اقسام کے برعکس یہاں فقط تخلیہ قبضہ کے قائم مقام نہ ہوگا۔

❁ بیع صرف میں اختیار شرط جائز نہیں۔

❁ ہم جنس ہونے کی صورت میں کاغذی نوٹوں کا باہم تبادلہ کمی بیشی یا ادھار کے طور پر جائز نہیں، چنانچہ ایک روپیہ دور روپیوں کے عوض یا ایک نقد روپیہ، ادھار دور روپیوں کے عوض بیچنا درست نہیں، ایسا کرنا سود ہوگا۔

❁ البتہ اگر جنس مختلف ہو جیسے پاکستانی روپیہ سعودی ریال کے عوض بیچا جائے تو کمی بیشی درست ہے، اور ادھار بھی اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ دونوں میں سے ایک عاقد اس جنس پر قبضہ کر لے جو اس نے خریدی ہے، بھلے دوسری جنس ادھار ہو، دوسری شرط یہ بھی ہے کہ یہ تبادلہ عقد کے دن کے بھاؤ کے مطابق طے پائے۔

❁ نوٹ: یہ حکم ہندو پاک کے علماء کی رائے کے مطابق ہے، جو فلوں کے متعلق امام محمدؒ کے قول پر مبنی ہے، مؤلف نے (فقہ البیوع میں) موقف ثالث کے تحت اسی کو راجح قرار دیا ہے جب کہ جمہور علماء عرب کا موقف یہ ہے کہ کاغذی نوٹ کا تبادلہ خواہ ہم جنس کرنسی سے ہو یا مختلف کرنسی سے ہو، اس میں تقابض فی المجلس ضروری ہے اور ادھار بھی حرام ہوگا۔ ہاں چیک کی وصولی بھی قبضہ سمجھا جائے گا اور بھنانے یا بینک انٹری میں درکار وقت سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔

❁ سود کے حرام ہونے میں دارالاسلام اور دارالحرب یکساں ہیں۔

✽ معدنی یا کاغذی ٹمن عقد صحیحہ میں متعین کرنے سے متعین نہ ہوں گے لہذا مشتری نے عقد کے وقت کسی ٹمن کی طرف اشارہ کیا ہو اس کے باوجود بھی اس کے لیے جائز ہے کہ دوسرا ٹمن ادا کرے۔

✽ قبضہ حقیقی یہ ہے کہ بیع حسی اعتبار سے بائع کے قبضہ (ہاتھ) میں ہو اور قبضہ حکمی سے مراد تخلیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بائع کسی رکاوٹ کے بغیر جب چاہے اس پر حسی قبضہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔

تخلیہ تمام مبیعات میں قبضہ کے قائم مقام ہے، خواہ وہ چیز مکمل ہو، موزونی ہو، عدوی ہو یا زمین ہو۔ سوائے بیع صرف کہ اس میں تخلیہ قبضہ کے قائم مقام نہیں، بلکہ حسی قبضہ ضروری ہے۔ (۱)

✽ اس کے علاوہ سونے چاندی کے خرید و فروخت کے آن لائن تجارت کی مختلف صورتیں بدلتے ناموں کے ساتھ آئے دن پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جو سود، سٹہ، ادھار، عدم قبضہ وغیرہ شرعی خرابیوں پر مشتمل ہونے کے باعث ناجائز اور حرام ہیں۔

لہذا ایسے جدید طرق بیع کو اختیار کرنے سے قبل اس کی مکمل قسموں کو سمجھنا اور کسی تجربہ کار ماہر مفتی سے رہبری حاصل کرنا ضروری ہے۔

جائزنا جائزہ اسکیمیں اور متفرقات

پراویڈنٹ فنڈ

سرکاری اور پرائیوٹ محکموں میں یہ رواج عام ہے کہ ملازمین کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ لازماً محکمہ کی طرف سے ہر مہینہ کاٹ لیا جاتا ہے اور ملازم کے اختیار کا اس میں دخل نہیں ہوتا ہے، فرض کریں، اگر کسی آدمی کی تنخواہ دس ہزار روپے ہے تو اس کی تنخواہ میں سے ہر مہینے مثلاً پانچ سو روپے کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر تمام ملازمین کی تنخواہ میں سے جو رقم کاٹی جاتی ہے اس کو ایک فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے، اس فنڈ کو پرائیوڈنٹ کہتے ہیں اور مختصر الفاظ میں اسے P.F بھی کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ محکمہ اپنی طرف سے اس فنڈ میں وضع کردہ رقم کے بقدر رقم کا اضافہ کرتا ہے، پھر ملازمین کی کاٹی ہوئی رقم اور محکمہ کی طرف سے اضافہ کردہ دونوں رقموں کو ملا کر حکومت کسی نفع بخش کام میں لگاتی ہے، آج کل سودی کاروبار میں عموماً لگایا جاتا ہے، پھر اس پر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو بھی حکومت اس فنڈ میں جمع کرتی رہتی ہے اور جب ملازم کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے تب اس فنڈ میں اس کی جمع شدہ ساری رقم اس کو یا اس کے ورثاء کو دیدی جاتی ہے، اس سے ملازم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت بھاری رقم اکٹھی مل جاتی ہے اس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔ (۱)

پراویڈنٹ تین چیزوں کا مجموعہ ہے

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ پراویڈنٹ میں انتہاء ملازمت پر جو رقم

ملتی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) ایک حصہ وہ ہے جو اس کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے (۲) دوسرا وہ حصہ ہے جو حکومت یا محکمہ نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے (۳) تیسرا وہ حصہ ہے جو اس فنڈ کی رقم کو نفع بخش کاروبار میں لگایا گیا ہے۔

اور عام طور سے وہ نفع بخش کاروبار سود کا ہوتا ہے، بینک میں رکھوایا جاتا ہے، اور اس پر سود لیا جاتا ہے یا عام ڈپازٹ سرٹیفکیٹ کے خریدنے میں صرف کیا جاتا ہے اور اس پر سود لیا جاتا ہے اور جب ملازم کو پرائیڈنٹ فنڈ ملتا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقمیں شامل ہوتی ہیں اصل رقم جو تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، محکمہ کی طرف سے جمع کردہ رقم اور سود کی رقم بھی ہوتی ہے۔ (۱)

پرائیڈنٹ کی قسمیں

پرائیڈنٹ کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) ایک جبری طور پر کاٹی جاتی ہے جس میں ملازم کی مرضی و اجازت کا دخل نہیں ہوتا، حکومت یا محکمہ ملازمین کی تنخواہوں میں سے بیمہ کے نام سے کاٹ لیتی ہے۔
- (۲) اختیاری طور پر کاٹی جاتی ہے جس میں ملازم کی رضا و رغبت ہوتی ہے ملازم کی اجازت سے محکمہ کچھ رقم کاٹ لیتا ہے پھر سود کے ساتھ حوالہ کرتا ہے۔

پرویڈنٹ فنڈ کا حکم (اکابر کی نظر میں)

یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے اکابر نے جہاں بھی پرائیڈنٹ فنڈ کے مسئلہ کو چھیڑا ہے اور مطلق پرائیڈنٹ کہا ہے تو اس سے جبری پرائیڈنٹ فنڈ ہی مراد ہوتا ہے اختیاری نہیں ہوتا کیونکہ زمانے میں جو عام ہے وہ جبری پرائیڈنٹ فنڈ ہی ہے اختیاری نہیں ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات اکابر کی گفتگو کو سمجھنا چاہیے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”تنخواہ کا کوئی جز اس طرح وضع کر دینا اور پھر یکمشت وصول کر لینا اگرچہ اس کے ساتھ سود کے نام سے کچھ رقم ملے یہ سب جائز ہے کیونکہ یہ تبرع ابتدائی ہے، گو گورنمنٹ اس کو اپنی اصطلاح میں سود ہی کہے۔“ (۱)

حضرت مولانا مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”پروایڈنٹ فنڈ کے سلسلہ میں جو زائد رقم محکمہ دیتا ہے اس پر سود کی تعریف کا صادق نہ آتا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ ملازم کی تنخواہ سے وضع کی ہوئی رقم کے برابر جو محکمہ رقم ملاتا ہے وہ رقم تو ملازمت کے شروع ہی میں طے شدہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو زائد رقم محکمہ خود ملاتا ہے خواہ بینک میں جمع رکھنے کی وجہ سے نفع ملے یا کسی اور طریقہ سے، یہ سب محکمہ کا ذاتی فعل ہے، ملازم کا اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہے، لہذا اس کا لینا بھی درست ہے۔“ (۲)

اور مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ

”یہ جزو تنخواہ ملازم نے خود جمع نہیں کیا بلکہ یہ سلسلہ حکومت نے اپنے قانون کے پیش نظر جاری کیا ہے جس سے ملازم کی خیر خواہی مقصود ہے، جب تک اس پر ملازم کا قبضہ نہ ہو یہ ملازم کی ملکیت نہیں، لہذا اس پر جو بھی اضافہ ملتا ہے یہ بھی سود نہ ہوگا بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض محکموں میں ملازمت ختم ہونے پر حسن کارکردگی کے صلہ میں پنشن ملتی ہے اس کو بھی سود نہیں کہا جاتا ہے۔“ (۳)

(۱) امداد الفتاویٰ جدید مطول: ۶/۵۹۷

(۲) منتخب نظام الفتاویٰ: ۱/۲۰۸، ۱۹۳

(۳) فتاویٰ محمودیہ: ۱۶/۳۹۳

حضرت مولانا برہان الدین سنہجلی دامت برکاتہم نے لکھا ہے:

”ملازم کو ریٹائر پر اس مد میں سے ملنے والی پوری رقم کا لینا اور اپنے خرچ

میں لانا شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ (۱)

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ”مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ“ کے

ایک ایک رسالہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ ملازمین کا جو پراویڈنٹ فنڈ کاٹا جاتا ہے

اور ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد ان پر سود کے نام سے جو رقم دی جاتی ہے وہ شرعاً

سود نہیں ہے۔ (۲)

حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جبری پراویڈنٹ فنڈ

کے تعلق سے لکھا ہے:

”جبری طور پر جو رقم کاٹی جاتی ہے اور محکمہ خود اپنی طرف سے ایک طرفہ

طور پر جو اضافہ کرتا ہے یہ دونوں قسم کی رقمیں تو بلاشبہ ملازم کے لیے

حلال ہیں، اسی طرح اگر محکمہ ان رقموں سے حلال اور جائز کاروبار کر کے

ملازم کو کچھ نفع دیتا ہے تو وہ بھی حلال ہے اور اگر ان دونوں رقموں کو حرام

کاروبار میں لگاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو محکمہ خود اپنی ذمہ

داری میں یہ کام کرتا ہے یا ملازم کی ذمہ داری میں کر دیتا ہے، اگر اپنی

ذمہ داری میں یہ کام کر کے نفع ملازم کو دیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی

حرج نہیں اور اگر ملازم خود جا کر وصول کرے اور نفع حاصل کرے تو اس

کا لینا جائز نہیں ہے۔“ (۳)

کفایت المفتی میں ہے:

(۱) موجودہ مسائل اور ان کا حل ص: ۱۰۷

(۲) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۳۲۸

(۳) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل ۳۴۹: بحوالہ مفتی تقی عثمانی ڈاٹ کام

”پراویڈنٹ فنڈ پر جو رقم محکمہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور اسی طرح دونوں کے مجموعے پر سود کے نام سے بڑھائی جاتی ہے یہ سب رقم جائز ہے یہ شرعاً سود نہیں، اگرچہ محکمہ اس کو سود کے نام سے موسوم کرتا ہے“ (۱)

یہی رائے مفتی شبیر احمد قاسمی دامت برکاتہم کی بھی ہے۔ (۲)

اختیاری پراویڈنٹ فنڈ (اکابر علماء کی نظر میں)

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ”مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ“ کے ایک رسالہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اگر ملازم نے اس کو خود کٹوایا تو اس پر جو زائد رقم ”سود“ کے نام سے ملتی ہے وہ سود تو نہیں لیکن سود کے مشابہ ہے اس سے احتراز کیا جائے تو بہتر ہے۔ (۳)

لیکن حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”جو رقم ماہانہ کاٹنے کی آپ نے اپنی مرضی سے منظوری دی ہے اور اس پر سود کے نام سے جو رقم چلے گی وہ سود ہوگی؛ کیونکہ وہ آپ کی ذاتی رقم کے حساب میں دی گئی ہے“۔ (۴)

حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں:

”پراویڈنٹ فنڈ اگر اپنے اختیار سے کٹوئی جائے تو اس پر جو رقم محکمہ بنام سود دیگا اس سے اجتناب کیا جائے؛ کیونکہ اس میں ربا کی مشابہت بھی ہے اور سود خوری کا ذریعہ بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لیے اس کو وصول نہ کرے، اگر وصول کرے تو صدقہ کر دے“۔ (۵)

(۱) کفایت المفتی: ۹۷/۸، فتاویٰ دارالعلوم ذکریا: ۴۶۷/۵

(۲) فتاویٰ قاسمیہ ۲۰/۳۱۶

(۳) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۲۸/۷

(۴) فتاویٰ رحیمیہ: ۱۳۷/۵

(۵) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل ص: ۳۵۰ بحوالہ مجموعۃ الجواہر فی مسائل الحاضر ص ۸۸

اس حوالہ سے مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی فرماتے ہیں:

”کچھ لوگ اس وجہ سے کہ انکم ٹیکس نہ لگ جائے اپنا پراویڈنٹ فنڈ زیادہ کٹوانے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ پراویڈنٹ فنڈ اس لیے زیادہ کٹواتے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی رقم جمع ہو جائے تاکہ رٹائرڈ منٹ ہونے پر وہ کام آئے تو یہ جائز ہوگا، مگر اس پر جو اضافہ ملے گا وہ سود ہوگا، اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ہوگا، اور انکم ٹیکس میں دینا بھی جائز ہے۔

اور کچھ لوگ اس لیے زیادہ کٹواتے ہیں کہ اگر نوکری کے درمیان اچانک بیماری کی وجہ سے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے یا خوشی کرنا پڑ جائے تو ضرورت کے حساب سے پیسہ نکال سکیں، تو اس طرح جمع کرانا اور وصول کرنا جائز ہے، لیکن اگر جمع کرنے کے بعد نکالنے کی ضرورت نہ پڑے اور رٹائرڈ منٹ کے وقت اس پر اضافہ مل جائے تو وہ بھی سود کے حکم میں ہے، اس کو اپنے تصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بلا نیت ثواب یا فقراء کو دیدے یا انکم ٹیکس وغیرہ میں دیدے۔“ (۱)

البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ

”احتیاط تو اسی میں ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کے طور پر جو رقم ملازم نے اپنے اختیار سے کٹوائی ہے اس پر ملنے والی زیادہ رقم کو صدقہ کر دیا جائے لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ زیادہ کی رقم سود کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اسے اپنے استعمال میں لانے کی گنجائش ہے، البتہ احتیاطاً صدقہ کرنا ہے، اور یہ صدقہ ایسا ہے کہ اپنے بیوی بچوں اور دوسرے اعزہ اور رشتہ داروں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔“ (۲)

اور دین اسلام ڈاٹ کام پر مفتی تقی عثمانی صاحب اس طرح لکھتے ہیں:

”اختیاری طور پر جو رقم کاٹی جاتی ہے اس پر محکمہ جو رقم بنام سود دیتا ہے اس سے اجتناب کیا جائے؛ کیونکہ علماء کی تحقیق کے مطابق یہ بعینہ سود اگرچہ نہیں ہے؛ لیکن ربا کی مشابہت ضرور موجود ہے اور یہ سود خوری کا ذریعہ بن سکتا ہے؛ اس لیے یہ رقم وصول نہ کرے اگر کریں تو صدقہ کر دے۔“ (۱)

خلاصہ بحث: خلاصہ کلام یہ ہے کہ جبری PF پر ملنے والی ساری رقموں کا لینا درست ہے البتہ اختیاری PF میں سود کی رقم کا لینا درست نہیں مگر یہ کہ صدقہ کر دے۔
مدرسہ میں پراویڈنٹ فنڈ

پراویڈنٹ فنڈ جیسے سرکاری ملازمت میں ہوتا ہے اسی دینی اداروں میں بھی اب رواج پارہا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ادارہ ملازمین کی تنخواہ میں سے ہر ماہ ایک معین رقم وضع کرتا ہے پھر ادارہ اپنی طرف سے دو فیصد یا کم وپیش اس میں اضافہ کر کے ملازم کو اس وقت دیتا ہے جب وہ ادارہ چھوڑ کر جانے لگتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدام شرعاً درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ درست ہے، لیکن رضامندی شرط ہے، چنانچہ حضرت مولانا یسین صاحب نے فتاویٰ احیاء العلوم میں لکھا ہے:

مدرسہ میں پراویڈنٹ فنڈ درست ہے، میرا جواب اس صورت میں ہے جبکہ ملازمین اپنی جزو تنخواہ کے کٹانے پر راضی ہوں۔ (۲)

اور حضرت مولانا مہربان علی بڑوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامع الفتاویٰ میں اس کی صراحت کی ہے۔ (۳)

(۱) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل ص: ۳۵۰ بحوالہ دین اسلام ڈاٹ کام

(۲) فتاویٰ احیاء العلوم: ۲۷۲/۱

(۳) جامع الفتاویٰ: ۵۱۱/۲

لہذا مدرسہ میں رضا مندی کے ساتھ تنخواہ کا وضع کرنا کرانا پایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؛ اس لیے کہ اس میں ملازم کی ایک بڑی ضرورت بیک وقت پوری ہو جاتی ہے۔

پراویڈنٹ فنڈ اور بینک کے سود میں فرق

پراویڈنٹ فنڈ میں نصف رقم عطیہ ہوتی ہے اور نصف ملازم کی تنخواہ میں سے وضع کی ہوئی ہوتی ہے چونکہ وہ ملازم کے قبضے میں آنے سے پہلے وضع کر لی جاتی ہے اس لیے اس کا سود اور نصف رقم عطیہ کا سود دونوں ملکر عطیہ کا حکم لے لیتی ہے اور نصف رقم وضع شدہ سے زائد جو رقم ملتی ہے وہ سب عطیہ ہی قرار پاتی ہے بینک کا سود اس سے مختلف ہے دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ بینک میں اپنے قبضہ سے نکال کر رقم جمع کی جاتی ہے اس لیے اس کا سود حقیقتہً سود ہوتا ہے۔ (۱)

پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ کا حکم

پراویڈنٹ فنڈ کی رقم وصول ہونے سے قبل اس پر زکوٰۃ فرض نہیں وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ آئندہ کے لیے یہ تفصیل ہے:

اگر یہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس نصاب پر سال پورا ہونے سے اس کے ساتھ رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں مگر پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ملنے سے صاحب نصاب ہو گیا تو قمری مہینہ کی جس تاریخ میں یہ رقم ملی ہے اس کے بعد ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اگر پراویڈنٹ فنڈ کی رقم کسی بیمہ کمپنی کے حوالہ کر دی گئی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ (۲)

یہ تو پراویڈنٹ فنڈ کے اس صورت کا حکم ہے جس میں جبری طور پر لازماً تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے، دوسری صورت جس میں تنخواہ کا حصہ ملازم کی مرضی و خوشی سے کاٹ لیا

(۱) کفایت المفتی: ۸/۹۵

(۲) احسن الفتاویٰ: ۷/۲۷

جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ہر سال بہ سال اس جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا اس شخص پر لازم ہے کیوں کہ یہ رقم اس کی ملکیت میں داخل ہونے کے بعد اس کی رضا و خوشی سے فنڈ میں جمع ہوئی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی رقم بینک میں جمع کرتا ہے، اس لیے جس طرح بینک میں جمع رقم پر زکوٰۃ ہر سال آتی ہے اسی طرح اس قسم کے پراویڈنٹ فنڈ پر بھی ہر سال زکوٰۃ آئے گی۔ (۱)

✽ ایام ماضیہ کی زکوٰۃ پر قدرے تفصیل:

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین کی تین قسمیں ہیں

(۱) دین قوی (۲) دین متوسط (۳) دین ضعیف

اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ (جو جزو تنخواہ ہے) دین ضعیف میں داخل ہے اور دین ضعیف میں ایام ماضیہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لہذا پراویڈنٹ فنڈ پر بھی ایام ماضیہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے۔ یہی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تحقیق ہے، نیز حضرت مفتی شفیع صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے، البتہ صاحبین کے نزدیک چونکہ دیون میں قوی، متوسط، ضعیف کی کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے دین پر زکوٰۃ ایام ماضیہ کی واجب ہے، چنانچہ کوئی شخص احتیاط اور تقویٰ پر عمل کرتے ہوئے ایام ماضیہ کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے تو بہتر ہے۔ (۲)

✽ فقہ اکیڈمی کا فیصلہ:

پراویڈنٹ فنڈ (تنخواہ سے لازمی طور پر وضع ہونے والی رقم) جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اس کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی جب یہ رقم حاصل ہو جائے اور بقدر نصاب ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

بعض اوقات کچھ لوگ قانون انکم ٹیکس کی زد سے بچنے یا دیگر مصالح کی خاطر

(۱) مستفاد از: نفائس الفقہ: ۱/۱۱۵، ۱۱۶

(۲) تفصیل کے لیے دیکھیے: نفائس الفقہ: ۱/۱۱۵-۱۱۶

اختیاری طور پر اپنی تنخواہ سے کچھ زائد رقم وضع کرا کر پی ایف (PF) جمع کراتے ہیں۔ یہ رقم اگر قدر نصاب کو پہنچ جائے تو سال بہ سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس اختیاری وضع کرائی ہوئی رقم کی حیثیت ودیعت کی ہے اور مالِ ودیعت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ (۱)

پنشن کی حقیقت اور اس کا فروخت

پنشن کی رقم معاوضہ کا ایک حصہ ہے پنشن کی حیثیت ایک لحاظ سے عطیہ کی ہے، اس لیے جو معاملہ پنشن اور حکومت کے درمیان طے ہو جائے وہ صحیح ہے، یہ جو اور قمار نہیں ہے۔ (۲)

گورنمنٹ ملازمین کو مدتِ ملازمت ختم کرنے کے بعد پنشن بطور حق ملتی ہے مروجہ قانون کے مطابق پنشنز کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی نصف پنشن کی حد تک گورنمنٹ کو بیچ دے، یعنی پنشن کی اس رقم کے بدلے (عوض) یکمشت رقم نقد لے لے۔ اس کو انگریزی میں کمیونٹیشن کہتے ہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ پنشنز بالکل تندرست ہو اور مقامی سول سرجن اس کو تندرست تسلیم کر کے سرٹیفکیٹ دے،، الغرض یہ پنشن کی حیثیت ایک لحاظ سے عطیہ کی ہے، اس لیے جو معاملہ پنشن اور حکومت کے درمیان طے ہو جائے وہ صحیح ہے، یہ جو اور قمار نہیں، (۳) وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخصی پنشن پر جا رہا ہے حکومت کے ذمہ اس کی جو رقم پنشن کی شکل میں ہے وہ واجب الاداء ہے، وہ اس کا اس وقت تک مالک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس رقم کو وصول نہ کر لے، اب اس پنشن کو گورنمنٹ کے پاس فروخت کرنے کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ اپنا یہ حق چھوڑ دے اور اس کے بجائے وہ اتنی رقم نقد لے لے، اور ملازم

(۱) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے ص: ۶۳

(۲) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۷۰/۷

(۳) استفاد آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۷۰/۷

اپنے استحقاق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پس یہاں درحقیقت کسی رقم کا رقم کے ساتھ تبادلہ نہیں بلکہ تاحین حیات جو اس کا استحقاق تھا اس کا معاوضہ وصول کرنا ہے، اس لیے شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ولو باعہ من المدیون أو وہبہ جاز (۱) فتاویٰ حنفیہ میں پنشن کی خرید و فروخت سے لکھا ہے:

”یہ وظیفہ درحقیقت دورانِ ملازمت محنت و خدمت کے صلہ میں بطورِ اعزاز و اکرام کے ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے والے کو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے جس میں بعض حصہ عطاء سلطانی اور بعض اپنی محنت کا حصہ ہوتا ہے، اس کی فروخت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو گورنمنٹ کو فروخت کرنا ہے اور ایک اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا ہے، تو حکومت کے علاوہ کسی اور پر فروخت کرنا چند خرابیوں کی وجہ سے مشروع نہیں کیونکہ اس میں رقم کو فروخت کیا جاتا ہے جو کہ ابھی اس کے قبضے میں آئی ہی نہیں، اس لیے غیر مقدور التسلیم ہونے کی بناء پر جائز نہیں، اسی لیے فقہاء کی عبارات اور احادیث نبویہ میں اس قسم کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں ثمن کا آپس میں بیع کی وجہ سے دست بدست اور مثل بمثل ہونا ضروری ہے جو کہ یہاں مفقود ہے، لہذا ان نقصانات اور خرابیوں کی وجہ سے اس (پنشن) کی بیع جائز نہیں۔ جہاں تک گورنمنٹ پر فروخت کرنا ہے تو یہ درحقیقت بیع نہیں بلکہ عطاء مؤجل کو معجل بنانا ہے اور وہ اس طرح کہ حکومت نے جو وظیفہ قسط وار حیثیت سے مقرر کیا تھا اب اس سے زیادہ وظیفہ کو نسبتاً کم کر کے یکمشت لیا جا رہا ہے یعنی پہلی صورت میں تاجیل تھی اور اس میں یکبارگی حاصل کرنا ہے جس میں شرعی طور پر کوئی

حرج نہیں“۔ (۱)

پنشن کی فروختگی کے سلسلہ میں مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی فرماتے ہیں اس معاملہ میں (یعنی پنشن کی بیع میں) بظاہر ایک خرابی تو یہ ہے کہ جو چیز ابھی تک ملازم کے قبضہ میں نہیں آئی، وہ اس کی بیع کر رہا ہے جو شرعاً ناجائز ہے۔ لکونہ غیر مقدور التسلیم۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ جس شئی پر ابھی تک ملازم کی ملک حاصل نہیں ہوئی تھی، اس کی بیع کر رہا ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ نہی عن بیع ما لا یملک۔

تیسری خرابی یہ ہے کہ عمر کا تخمینہ خود ایک فرضی چیز ہے جس میں زیادتی کمی کا امکان غالب ہے اس لیے ایک صورت میں ملازم کے پاس رقم زیادہ آنے کا امکان ہے اور دوسری صورت میں کم کا احتمال ہے یہ بھی ممنوع ہے۔ لکونہ قہار۔

چوتھی خرابی یہ ہے کہ اگر معاملہ ثمنین کا ہو تو اس میں یداً بید و مثلاً بمثل ہونا ضروری ہے، وہ یہاں موجود نہیں لہذا ناجائز ہے، لکونہ ربوا۔

لیکن ملازمت سے سبکدوشی پر تا زیست ملازم کو رقم ماہانہ متعین کر کے بنام حق الخدمت دینا واجب نہیں؛ بلکہ تبرع ہے، جس پر جبر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کا دل چاہے دے نہ چاہے نہ دے، جس طرح ماہانہ رقم دینا تبرع ہے جبر نہیں، اسی طرح یہ بھی اختیار ہے کہ اندازہ کر کے مجموعی رقم یکمشت دیدے، یہ درحقیقت احسان ہی کی ایک صورت ہے، اس میں اس لیے اصلاً نہ بیع مالاً یملک ہے، نہ بیع مالیس عندہ ہے، نہ قمار ہے، نہ ربوا، لہذا یہ لین دین شرعاً درست ہے:

ونظیرہ بیع العرایا، قال فی العنایة فی شرح الہدایة ص:

۶۹۵، ہامش فتح القدیر: وتأویلها أن یهب الرجل ثمرة نخلة

من بستانه لرجل تم یسئق علی المعری له، الخ (۲)

(۱) فتاویٰ حقانیہ، مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ خٹک: ۳۹/۶

(۲) فتاویٰ محمودیہ: ۱۶/۱۱۳، ۱۱۵

جی پی فنڈ لینا جائز ہے

جی پی فنڈ جو گورنمنٹ ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو دیتی ہے، اس کا لینا جائز ہے اور اس پر جو اضافہ سود کے نام سے دیتی ہے، اس کا لینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ مذکورہ رقم درحقیقت تنخواہ ہی کا حصہ ہے۔ (۱)

جی پی فنڈ کی رقم حصول سے قبل کسی کمپنی یا بینک کو سود پر دینے کا حکم

کوئی بھی سرکاری ملازم اگر درخواست دے کر اپنے جی پی فنڈ کی رقم کسی بینک یا بیمہ کمپنی کے حوالہ کر دے تو وہ کمپنی اس کی وکیل بن جائے گی وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہوتا ہے لہذا کمپنی وکیل کے اعتبار سے جتنا سودی کاروبار کرے گی وہ ایسا ہوگا جیسے یہ خود اس میں ملوث ہے، کیوں کہ ملازم نے باختیار خود یہ رقم کمپنی کے حوالہ کی ہے، یہ سودی رقم دوبارہ حکومت کے خزانہ میں جا کر جمع ہو جاتی ہے، اختتام ملازمت پر جب یہ رقم ملازم کو ملے گی تو سودی رقم ہوگی اس کو وہ شرعاً اپنے مصرف میں نہیں لاسکتے۔ (۲)

شیر مارکیٹ

شیر دراصل کمپنی کی جانب سے کاغذی دستاویز ہوا کرتا ہے، جس پر خریدنے والے کا نام، قیمت اور شیر کی تعداد تحریر رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ بنیادی چیزیں ریکارڈ کے طور پر تحریر ہوتی ہیں، آج کل کمپنیاں کسی ایک فرد کے پیسے سے نہیں چلتے؛ بلکہ ان کمپنیوں میں مالیاتی طور پر بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں، نیز کمپنی کے نفع و نقصان میں حصہ دار بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے شریک کار کو شیر خریدار (Shareholder) کہتے ہیں، سال میں کمپنی اپنے نفع و نقصان کو تقسیم کرتی ہے جب کمپنی فائدے میں ہو تو اس کے شیر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر کمپنی گھائے میں ہو تو اس کے شیر کی قیمت گر جاتی ہے اور اس کے شیر ہولڈروں کو بسا اوقات ناقابل

(۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۶۹/۷

(۲) فتاویٰ حقانیہ: ۲۱۲/۶

تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

شیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:

(۱) پہلی قسم ترجیحی شیر (Prefrence Share) یہ ایک طرح سے فکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit) سے کافی مماثلت رکھتا ہے، اس طرح کے شیر میں Shareholder کو عام طور پر ایک متعینہ مقدار میں نفع ملتا رہتا ہے، اگر کمپنی فائدے میں ہے، یہ نفع (Intrest) سود کے مترادف ہے، چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے اس طرح کا شیر ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہ ہوگا، خواہ کمپنی حلال اشیاء کی پیداوار میں ہی کیوں مصروف نہ ہو، اسی وجہ سے بہت سے علماء شیر بازار کی تجارت کو حرام قرار دیتے ہیں۔

(۲) اس کے برخلاف دوسری قسم شراکتی شیر (Equity Share) ہے جس میں نفع کی مقدار متعین نہیں ہوتی ہے، اگر کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے شیر خریداروں کو بھی فائدہ ملتا ہے اور اگر سوء اتفاق کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے تو شیر خریداروں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا پیسہ ڈوب سکتا ہے، تو یہ طریقہ شرکت اور مضاربت سے زیادہ ہم آہنگ ہے (جو کہ شرعاً جائز ہے)۔ (۱)

شیر مارکیٹ کا حکم

شیر مارکیٹ میں سرمایہ لگانے کے متعلق علماء مختلف خیال ہیں، کچھ اسے اس لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ اس میں کوئی متعین سود نہیں ملتا، اور نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہے؛ اس لیے جائز ہے، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ دور حاضر میں شیر مارکیٹ سے ایک عظیم کاروبار بن چکا ہے۔

۱- اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درمیان کے دلال، لوگوں کا سرمایہ لے کر فوچر ہو جاتے ہیں اور بے چارے عوام کی خون پسینے کی گاڑھی کمائی منٹوں میں برباد

ہو جاتی ہے اور شیئر مارکیٹ میں اس طرح کی ڈوبی ہوئی رقم کی بازیابی کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔

۲- دوسرا یہ کہ اکثر کمپنیاں کیا کاروبار کرتی ہیں اس کی بھی شیئر ہولڈرس کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کئی کمپنیاں حرام اشیاء کی تجارت کا بھی کاروبار کرتی ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے کو اپنے حصہ داروں میں تقسیم کرتی ہیں۔

۳- تیسرا سبب یہ کہ کئی کمپنیاں اپنے شیئر ہولڈرس کو کمپنی کے نفع و نقصان کے متعلق دھوکے میں رکھتی ہیں، مثلاً: اگر گھائے میں چل رہی ہو تو وہ اس طرح کی معلومات فراہم کرتی ہیں کہ کمپنی چل نہیں؛ بلکہ دوڑ رہی ہے جس وقت کمپنی کا جنازہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے حصے داروں کو پتا چلتا ہے کہ ہماری زندگی بھر کی کمائی شیئر قزاقوں کی نذر ہو گئی، ان میں سے بعض صدمے سے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں اور بعض قبرستان۔

ان تمام اندیشوں کے باوجود علمائے کرام نے مندرجہ ذیل شروط کے ساتھ کمپنیوں کے شیئرز خریدنے کی اجازت دی ہے کہ

- (۱) کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو۔
- (۲) اس کمپنی کے تمام اثاثے اور املاک نقد رقم کی شکل میں نہ ہوں؛ بلکہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے بھی ہوں، ورنہ کمی بیشی کے ساتھ بیع جائز نہیں ہوگی۔
- (۳) حرام کاروبار کرنے والی کمپنیوں یا سودی بینکوں کے شیئرز کی خریداری سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر ممبر بننے کے بعد اس کا علم ہو تو حتی الامکان اس سے نکلنے کی کوشش کی جائے یا سال کے اخیر میں اس کے خلاف آواز اٹھائے۔
- (۴) نفع کا جتنا حصہ سودی کاروبار سے حاصل ہوا ہو اس کو بلا نیت ثواب فقراء وغیرہ پر صرف کر دیا جائے۔
- (۵) شیئرز کی خرید و فروخت سے مقصود حصہ داری حاصل کرنا ہو نفع نقصان برابر

کر کے نفع کمانا مقصود نہ ہو، جس میں نہ تو شیئرز پر قبضہ ہوتا ہے نہ ہی قبضہ پیش نظر ہوتا ہے؛ کیوں کہ یہ سٹی بازی کی شکل ہے جو کہ حرام ہے، اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو پھر ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدنے میں حرج نہیں ہے۔ (۱)

فتاویٰ دارالعلوم زکریا میں ہے:

بعض حضرات کا شیئرز کی خرید و فروخت میں درحقیقت خریدنا بیچنا مقصود ہی نہیں ہوتا، (بیع و شمن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے) ان کے بیش نظر سرٹیفکٹ وصول کرنا ہوتا ہی نہیں اور نہ ہی یہ حضرات سرٹیفکٹ وصول کرتے ہیں، بلکہ محض زبانی کلامی اس پوری کارروائی سے مقصد انتہا اور نتیجہ کے اعتبار سے فرق برابر کرنا ہوتا ہے، تو یہ صورت بھی جو اور سٹہ بازی ہونے کی وجہ سے بالکل حرام ہے۔

شارٹ سیل، یعنی بیع غیر مملوک جائز نہیں ہے، اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئرز نہیں ہیں اور وہ شارٹ سیل یا بلینک سیل کر رہا ہے تو یہ ”بیع مالا یملک“ ہونے کی وجہ سے ناجائز اور باطل ہوگی۔

اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئرز ہیں اور وہ ان کی دلیوری (ادائیگی) بھی لے چکا ہے اور آئندہ کی تاریخ کے لیے آج ہی ایجاب و قبول کے ذریعہ بیع کی تکمیل کر رہا ہے، جسے فارورڈ سیل (Forward Sale) ”البيع المضاف إلی المستقبل“ کہا جاتا ہے، یعنی وہ آئندہ کی تاریخ کے لیے ہے اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔

فیوچر سیل (Future Sale) بھی ناجائز ہے، یہ سٹہ ہے، یعنی شیئرز کی ایسی بیع و شراہ کہ شیئرز لینا دینا مقصود نہ ہو، محض نفع و نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصود ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ (۲)

(۱) مردجہ سودی معاملات نقل و عقل کی روشنی میں، ص: ۱۳

(۲) فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۲۲۶/۵، مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے: فقہی مقالات: ۱/۱۴۱

خلاصہ یہ کہ شیرز کی بعض صورتیں درست اور بعض خالص حرام اور جو درست ہیں ان کی معاملت بھی اکثر اسلامی اصول شراکت کے مغائر ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات بہت تفصیل ہے اس لیے اگر کسی کو ایسی کسی کمپنی میں حصہ دار بننا ہے تو اس کی تفصیلات حاصل کر کے کسی مستند عالم دین سے رجوع ہو کر شرعی نوعیت معلوم کر لے، پھر قدم اٹھائے، تا کہ غلط فہمی یا نادانی سے کسب حرام کامر تکب نہ ہو جائے۔

شیر پر زکوٰۃ

ابتداء میں شیر کی مالیت کا مسئلہ تھوڑا سا مبہم تھا اور لوگ تذبذب کا شکار تھے کہ زکوٰۃ کا اطلاق شیر کی قیمت خرید پر ہوگا یا شیر کی موجودہ مالیت پر؟ لیکن اب یہ مسئلہ بھی ماہرین اور علماء فن کی جدوجہد سے حل ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت شیر کی موجودہ قیمت کا خیال کرنا چاہئے۔

کچھ فقہاء کہتے ہیں کہ خدمات انجام دینے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا، اسلحہ اور گھر وغیرہ پر زکوٰۃ وصول نہیں کیا کرتے تھے؛ لیکن اس کی نوعیت آج کل کی کمپنیوں سے بالکل مختلف ہے، موجودہ دور میں جو کمپنیاں خدمات پیش کر رہی ہیں مثلاً: جہاز، ٹراول انجنسی، مشورہ دینے والی کمپنیاں وغیرہ، ان کے شیرز پر بھی زکوٰۃ نفاذ ہوگا؛ کیوں کہ یہ کمپنیاں سلعہ (سامان تجارت) کے ساتھ بہت بڑا اثاثہ بھی ہیں، اس طرح کے اثاثے کوئی عام یا غریب آدمی خرید بھی نہیں سکتا ہے، اگر اس طرح کی کمپنیوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور وہ ٹوٹ جائیں تو ان کے مالکان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے اور نہ ان کے ٹوٹنے سے وہ فقر و فاقہ کا شکار ہوتے ہیں، مختصر یہ کہ اس طرح کی کمپنیاں سلعہ (سامان تجارت) کے دائرے میں آتی ہیں، یہ کمپنیاں سامان تجارت سے زیادہ اثاثے کی حیثیت رکھتی ہیں؛ لہذا اس طرح کی کمپنیوں کے شیرز پر بھی زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے۔ (۱)

میوچول فنڈس (Mutual Funds)

میوچول فنڈس (Mutual Funds) کو ہم آسان زبان میں باہمی فنڈ یا باہمی سرمایہ کاری کے ادارہ کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں، اس وقت ہندوستان میں بہت سارے میوچول فنڈس کام کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ مسلمانوں کی شرعی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں، تاکہ مسلمان سرمایہ کار بھی اس بازار میں سرمایہ کاری کر کے نفع کر سکیں۔

سب سے پہلے منظم طور پر میوچول فنڈس میں سرمایہ کاری کا آغاز امریکہ میں، اس کے بعد برطانیہ میں ہوا، پھر رفتہ رفتہ سرمایہ کاری کا یہ طریقہ پوری دنیا میں پھیل گیا، ہندوستان میں اس کا آغاز ۱۹۶۴ء میں ہوا، حکومت نے چھوٹے چھوٹے سرمایہ کاروں کو شیئرز بازار میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے ایک میوچول فنڈس قائم کیا جسے آج ہم یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا (Unit Trust of India) یا UTI کے نام سے جانتے ہیں۔

میوچول فنڈس عموماً چھوٹے چھوٹے سرمایہ کاروں کے سرمایہ کو جمع کر کے ان کی رقم سے مختلف کمپنیوں کے شیئرز کو خریدتے ہیں، یہ سرمایہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سرمایہ کاروں کو ایک حصہ (Unit) دیتے ہیں، ان کی کیفیت بالکل شیئرز سرٹیفکیٹ کی طرح ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر ایک لاکھ روپے جمع کرنا ہے تو اس رقم کو ایک ہزار یونٹ میں تقسیم کر دیا جائے گا، اس طرح ایک یونٹ کی قیمت سو روپے ہوگی اور جو بھی یہ یونٹ خریدے گا اس رقم کے بقدر اس کا حصہ دار ہو جائے گا، ایک مرتبہ یونٹ خریدنے کے بعد یونٹ کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے یونٹ خریدار کو NAV یعنی Net Asseds Value کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، میوچول فنڈس کے تمام یونٹ کی Nav ہر روز کمرشیل اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔

جیسے جیسے کسی یونٹ کا NAV (NAV Net Asseds Value) بڑھے گا ویسے

ہی اس کی مالیت اور قیمت میں اضافہ ہوگا، Nav کا پتہ لگانے کے لیے تمام واجب مطالبات و اخراجات سے زائد سرمایہ کو تمام جاری شدہ یونٹ سے تقسیم کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی نتیجہ آتا ہے اسے NAV کہتے ہیں۔

عامۃ الناس کا میوچول فنڈس میں سرمایہ کاری کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور میوچول فنڈس سرمایہ کاری خود شیئرز بازاری میں سرمایہ کاری کے مقابلہ میں نقصانات کم ہوتے ہیں، دوسری وجہ یہ کہ اس میں اسکیمیں زیادہ ہوتی ہے، وقت کم ضائع ہوتا ہے، تحقیق کی ضرورت کے لیے تعب کم اٹھانا پڑتا ہے، کم سرمایہ کے ساتھ بھی اس میں حصہ لیا جاسکتا ہے۔

میوچول فنڈس اور مسلمان

مسلمان بھی میوچول فنڈس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں بشرطیکہ میوچول فنڈس کا اپنا ذاتی سرمایہ کاری کا طریقہ اسلام کے طریقہ تجارت سے مغائر نہ ہو، بیرون دنیا اور عرب ممالک میں بہت سارے میوچول فنڈس قائم کیے گئے ہیں جو اسلامی طریقہ تجارت سے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے ایمان میوچول فنڈس، امانت میوچول فنڈس ٹرسٹ، ڈاوجون اسلامی فنڈس وغیرہ۔

اگر کچھ اور میوچول فنڈ بھی کسی ملک میں ہوں تو ان میں شرکت سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا شریعہ ایڈوائزر کون ہے اور اس نے اس فنڈس کو کیسے ترتیب دیا ہے اور اس میں کتنا شریعت کے بنیادی قوانین کا لحاظ کیا گیا ہے؟ واضح رہے کہ شریعہ ایڈوائزر دونوں علوم سے واقفیت رکھتا ہو، یعنی وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ علم معاشیات اور فائننس کے علوم سے بھی واقف ہو، دونوں میں سے کسی بھی علم کی عدم موجودگی میں وہ صحیح طریقے سے شرعی قوانین کو جدید تجارتی اصولوں پر منطبق نہیں کر سکے گا، تجارتی امور میں شرعی رہنمائی کے لیے ہمیں انہی لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جو دینی علوم کے ساتھ معاشیات، فائننس، انگریزی اور عربی زبان کا علم رکھتے ہوں اور اسلام کے ساتھ جدید

تجارتی نظام سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، الحمد للہ آج ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہماری رہنمائی اس میدان میں بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ (۱)

کیش بیک (Cashback)

انٹرنیٹ کے زمانے میں اکثر تجارت اسی سے جڑ گئی ہیں، لین دین کا انحصار تو اب سو فیصد اس پر ہو گیا ہے اور خرید و فروخت کے میدان میں انٹرنیٹ نے کافی سہولیات فراہم کر دی ہے، گھر بیٹھے مرضی کا سامان دستیاب ہو جاتا ہے اور آمد و رفت کی مشکلات و اخراجات سے بچنے لگے۔

انٹرنیٹ سے جڑے موبائل کا ایک اپلیکیشن پیٹیم (Paytm) اس وقت بڑی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔

پیٹیم (Paytm) نہ کوئی بینک ہے، نہ تجارتی کمپنی ہے اور نہ ہی مالیاتی ادارہ ہے، یہ محض ایک اپلیکیشن ہے، اس کے بنانے والے اس ایپ کو مختلف بینکوں، تجارتی اداروں، آن لائن خرید و فروخت اور لینڈ لائن، موبائل ریچارج، بجلی، ٹکٹ (ٹرین، بس، جہاز) ٹی وی، سینما، فیشن، ہوٹل، گیس، دوا، علاج، انٹرنٹ گریجویٹ آفس وغیرہ سے مربوط کر کے ان کاموں کو اس ایک ایپ سے کرنا آسان کر دیا ہے۔

یہاں سوال یہ ہے کہ پیٹیم اپنے ایپ سے ٹرانزیکشن (Transaction) کرنے پر کیش بیک یعنی کچھ پیسہ واپس دیتا ہے، اس پیسے کا حاصل کرنا یا لے کر استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟

ہوتا اس طرح ہے کہ کسی نے اس ایپ کے ذریعہ کوئی موبائل پچاس روپے کا ریچارج کیا، یہ ریچارج موبائل کمپنی سے ہوا، موبائل کمپنی سے لین دین پچاس روپے کا ہوا، یہاں پر پیٹیم کی جانب سے تیس (۳۰) روپے کا کیش بیک ملتا ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹیم موبائل کمپنی نہیں ہے تو کیش بیک کیوں اور کہاں سے دیتا ہے؟

تو اس سلسلے میں بعض لوگوں (مفتی عامر کانپوری) کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ یہ صورت (کیش بیک) ناجائز ہونا چاہئے؛ کیوں کہ جب ہم سوال کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح گوگل کمپنی بلاگ، ویب سائٹ اور یوٹیوب یہ کمپنیوں کی تشہیر کر کے اس کا کچھ منافع ان سماجی روابط کے استعمال کنندہ کو بھی دیتا ہے، اسی طرح کا معاملہ پیٹیم ایپ میں بھی ہے۔

اگر اس ایپ کے محض استعمال سے یعنی اس کے ذریعہ موبائل ریچارج یا کسی قسم کے بل کی ادائیگی پہ کیش بیک ملتا ہے، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں تھا؛ لیکن اس ایپ میں کئی رکاوٹیں ہیں:

- ۱- یہ ایپ بیمہ، فلم، انٹرنیٹ منٹ اور فیشن وغیرہ کی بھی تشہیر کرتا ہے اور بہت ساری آن لائن تجارتی اشیاء کی برہنہ تصاویر کے ساتھ اشتہار موجود ہے۔
 - ۲- ٹرانزیکشن یہ کیش بیک اشتہار یہ تعاون کے عوض ہے اور اشتہار بازی میں کئی ساری شرعی خامیاں ہیں۔
 - ۳- اس ایپ میں کئی قسم کی آن لائن تجارت بھی ہے، جس کے متعلق دجل و فریب کا بھی امکان ہے۔
 - ۴- آن لائن خرید و فروخت میں سامان پہ قبضے کیے بغیر اس سے دوسرے کے ہاتھ بیچنا عام ہے جو شرعاً ناجائز ہے۔
 - ۵- اس ایپ کو شیئر کرنے والے سے پچاس روپے ملنے کا وعدہ ہے جس نے یہ ایپ شیئر کیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اس ایپ سے فلم کا ٹکٹ خریدتا ہے یا بیمہ کرواتا ہے یا اس کا پریمیم جمع کرواتا ہے، تو اس گناہ کا ذمہ دار شیئر کرنے والا بھی ہوگا۔
 - ۶- لالچ کا مزاج بن جاتا ہے، دنیا کی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔
- الغرض اس ایپ میں دھوکہ کا امکان ہے، غیر شرعی تجارت ہے اور حرام کام پہ تعاون ہے؛ لہذا یہ کیش بیک حرام ہونا چاہئے۔

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ:

ویلٹ میں پیسہ لوڈ کرنے پر یا بعض اوقات آن لائن اشیاء کی خریداری پر جو کیش بیک ملتا ہے، یہ ترغیبی انعام ہے اور جائز ہے۔ (۱)

دارالعلوم بنوریہ ٹاؤن کا فتویٰ:

اگر یہ رعایت (کیش بیک) بینک کی طرف سے ملتی ہے تو اس صورت میں وہ رعایت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا، کیوں کہ یہ رعایت بینک کی کارڈ ہولڈر کو اس قرض کی وجہ سے مل رہی ہے جو اس نے اکاؤنٹ کی صورت میں بینک میں رکھوایا ہے اور اگر یہ رعایت Paytm کمپنی والوں کی طرف سے ملتی ہے تو یہ ان کی طرف سے انعام، تبرع و احسان ہوگا، اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ (۲)

ڈرا بیک (Draw back)

جب ایلپوٹر دیگر ممالک سے خام مال منگواتا ہے تو اس کو پہلے حکومت کو ایک بھاری رقم کسٹم ڈیوٹی کے نام سے دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ مال نہیں منگوا سکتا، پھر جب اس خام مال کو صاف ستھرا کر کے اور دیگر مراحل سے گزار کر جو بھی چیز بنانی ہو، اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، تو حکومت اپنی طرف سے اس کو ایک متعینہ رقم 7/8% ایکسپورٹ بطور انعام نقصان کی تلافی کے نام سے دیتا ہے، اس کو ڈرا بیک کہتے ہیں، اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں؛ کیوں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک انعام ہے، چاہے حکومت اس کو نقصان کی تلافی سمجھتی ہو یا کسٹم ڈیوٹی کا عوض ہر حال میں یہ انعام ہے۔ (۳)

چٹھی کا کاروبار

چٹھی کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ چند افراد مل کر ماہانہ متعینہ رقم ادا کریں

(۱) Fatwa:133-140/N=3/1440

(۲) فتویٰ نمبر: 143909201014

(۳) بینک کے مسائل، ص: ۹۶

اور قرعہ اندازی کے ذریعہ چٹھی کے شرکاء میں سے جس کا نام نکل آئے اس کو دے دی جائے، اس طرح باری باری تمام لوگوں کو پوری رقم یکمشت حاصل ہو جائے، جیسے دس آدمی ہوں، دس ہزار روپیے چٹھی میں دی، اور ہر ماہ شرکاء میں سے ایک کو یکمشت ایک لاکھ روپیے مل جائیں، یہ صورت جائز ہے اس کی حیثیت ایک دوسرے کو قرض دینے کی ہے، یعنی جس کی چٹھی پہلی بار اٹھ گئی، گویا اس کو نو ساتھیوں نے اس کو نوے ہزار قرض دیا ہے، یہ صورت نہ صرف جائز ہے، بلکہ بہتر ہے اور اس کے ذریعہ معاشی خود کفالت میں مدد مل سکتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ شرکاء میں سے کوئی شخص اپنی باری آنے سے پہلے نقصان اٹھا کر چٹھی لے لے مثلاً ایک لاکھ کی چٹھی اسی ہزار میں لے لے جو بیس ہزار روپیے بچ جائیں وہ شرکاء میں تقسیم ہو یہ صورت صریحاً سود کی ہے اور قطعاً جائز نہیں، اسے ہراج کی چٹھی بھی کہتے ہیں۔ (۱)

کمیشن کی چٹھی

اگر چٹھی میں شریک تمام ممبران سے پہلے یہ بات طے ہو جائے کہ یہ چٹھی چلانے والا شخص متعلق شخص سے رقم وصول کرنے اور جس کا نام قرعہ میں نکلا ہو اس کو پہنچانے کا ذمہ دار ہو اور اس کے بدلے اسے ماہانہ پانچ سو روپیے بطور اجرت دیے جائیں گے تو یہ صورت جائز ہے، کیوں کہ یہ اس کی مزدوری اور مختانہ ہے اور ایسے شخص کی امامت بھی درست ہے، البتہ بہتر ہے کہ وہ شخص خود اس چٹھی میں شریک نہ ہو، کیوں کہ ایسی صورت میں ایک درجہ کے سود کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ (۲)

سرکاری اسکیموں سے استفادہ اور تجاویز

(۱) سرکاری قرضے جن کا کچھ حصہ معاف کر دیا جاتا ہے اور لی ہوئی رقم سے کم واپس

(۱) کتاب الفتاویٰ: ۵/۳۴۴

(۲) کتاب الفتاویٰ: ۵/۳۳۸، مکمل بحوالہ احکام مال حرام

کرنا پڑتا ہے، ایسے قرضوں کا لینا جائز ہے۔

البتہ مفتی محمد عثمانی بستوی کا خیال ہے کہ اس طرح کی چھوٹ والی اسکیموں سے استفادہ میں اس بات کو بھی مصلحتاً مد نظر رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مقاصد کی غرض سے اس طرح کی اسکیمیں جاری کرتی ہیں اور عوام کو بعد میں دینی و دنیوی ضرر لاحق ہوتا ہے۔

(۲) وہ قرضے جن میں ایک مقررہ مدت کے اندر واپس کرنے پر معافی ہوتی ہے ورنہ پوری رقم ادا کرنی پڑتی ہے، ایسے قرضوں کا لینا بھی درست ہے؛ (کیوں کہ لی ہوئی رقم سے زائد نہیں دینا پڑتا، اس لیے یہ معاملہ بھی سودی معاملہ کے دائرے میں نہیں آئے گا)۔

(۳) وہ قرضے جن میں مقررہ مدت کے بعد قرض واپس کرنے پر کل رقم واپسی کے ساتھ زائد رقم بھی ادا کرنی پڑے، ایسے قرضے بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں ہے (کیوں کہ یہ سراسر سودی معاملہ ہے)۔

(۴) وہ قرضے جن کی واپسی پر اصل سے زائد رقم ادا کرنی پڑتی ہو وہ ناجائز ہے؛ البتہ اگر وہ دیندار ماہرین اور معتبر اصحاب افتاء کی رائے کے مطابق اس جیسے عمل کے لیے واقعی سروس چارج کہلانے کے لائق ہو اور کسی طرح بھی سود لینے کا حیلہ نہ ہو تو لینے کی گنجائش ہے۔

(۵) قرض پر لی جانے والی زائد رقم کا اوسط معمولی نہ ہو کہ جس کو انتظامی خرچ پر محمول کیا جاسکے وہ رقم سود ہے اور عام حالات میں ایسا قرض لینا جائز نہیں ہے۔

(۶) مکان یا بیت الخلاء کی تعمیر یا تعلیمی ضروریات وغیرہ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے امداد کے طور پر جو رقم ملتی ہے اس کو حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا درست ہے۔

(۷) رشوت لینا اور دینا جائز نہیں ہے؛ البتہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی رقم حاصل کرنے کا طریقہ کار سے کوئی شخص واقف نہ ہو یا کسی وجہ سے اس کو انجام دینے

پر قادر نہ ہو اور وہ کسی ایسے شخص کی مدد حاصل کرے جو اس کے حصول کے لیے تگ و دو اور جدوجہد کرتا ہو اور یہ کوشش اس کی ذمہ داری میں داخل نہ ہو تو بطور محنتانہ مناسب مقرر اجرت کا لین دین درست ہے۔

(۸) امدادی رقوم یا قرض حاصل کرنے کے لیے جو شرائط و معیارات حکومت کی طرف سے متعین ہوں اس سلسلہ میں غلط بیانی سے کام لینا اور غلط طریقہ پر امداد یا قرض حاصل کرنا درست نہیں ہے۔

(۹) تعلیم یا کسی اور مقصد کے لیے حکومت عوام کو بینک سے قرض دلاتے اور اس پر عائد ہونے والی زائد رقم خود مقروض کو ادا نہ کرنا پڑے؛ بلکہ خود حکومت ادا کرے تو اس طرح کا قرض لینا درست ہے۔

(۱۰) جن اسکیموں میں حکومت نے محفوظ فنڈ قائم کر کے اس کو بینک میں ڈپازٹ کر دیا اور اس کے انٹرسٹ سے حاصل شدہ رقم کا مالک ہو کر تعلیمی ورفاہی اداروں اور افراد و اشخاص کا تعاون کرتی ہے، ایسی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہے۔

(۱۱) دوسری قومی اکائیوں کی طرح مسلمانوں کا بھی سرکاری خزانہ میں حق ہے، اس لیے سرکاری اسکیموں سے مسلمانوں کو استفادہ کرنا چاہئے، بشرطیکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو، جو شرعاً ممنوع ہے۔

(۱۲) شرکاء سمینار مسلم و دانش وروں، تنظیموں اور اداروں کے نمائندوں اور ذمہ داروں کو توجہ دلاتے ہیں کہ سرکاری جائز اسکیموں کا لوگوں میں زیادہ سے زیادہ تعارف کرائیں اور بلا معاوضہ ممکنہ تعاون کی صورت پیدا کریں۔ (۱)

بچیوں کی پیدائش پر تعاون کی اسکیم

(الف) حکومت نے لڑکی کی پیدائش کے متعلق ایک اسکیم بنائی ہے جس کے تحت بچی کی پیدائش پر متعلقہ محکمہ سے فارم کی خانہ پوری کے بعد حکومت اس لڑکی کے نام پر

بینک میں دس ہزار روپے جمع کرتی ہے اور پندرہ سال پورے ہونے پر لڑکی کے کھاتے میں حکومت کی طرف سے ایک لاکھ روپے جمع دئے جاتے ہیں، درمیان میں لڑکی یا اس کے والدین کی طرف سے کچھ جمع کرنا نہیں پڑتا، تو اس حوالہ سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں:

”اس صورت میں حکومت ہی ابتداءً دس ہزار روپے لڑکی کے نام پر جمع کرتی ہے اور پندرہ سال پورے ہونے پر حکومت ہی مزید ایک لاکھ روپیہ جمع کرتی ہے، لڑکی کی طرف سے کوئی رقم جمع نہیں کی تو اس میں سود کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، کیوں کہ ربا تو عقد معاوضہ میں پیدا ہوتا ہے، جب کہ عوضیں ایک ہی جنس کے ہوں اور ایک طرف سے ایسا اضافہ پایا جائے جس کے مقابلہ میں دوسرے کی طرف سے کچھ نہ ہو، علامہ موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں:

”وفی الشرع: الزيادة المشروطة فى العقد وبذا إنها يكون عند المقابلة بالجنس“ (الاختیار شرح المختار: ۳/۲، باب الربا) نیز علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

”هو فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال بمال“ (کنز الدقائق مع التبيين: ۴۵۸، باب الربا) اس لیے یہ پوری کی پوری رقم حکومت کی طرف سے تبرع سمجھی جائے گی اور اس سے نفع اٹھانا حلال ہوگا۔

(ب) بچیوں کی پیدائش کے سلسلہ میں بعض صوبوں میں اس طرح کی اسکیم بھی جاری کی گئی ہے کہ بچی کی پیدائش پر اس کے نام سے بینک میں کھاتہ کھول کر ہر ماہ کچھ رقم جمع کرائی جاتی ہے (مثلاً: پانچ سو یا ہزار روپے) پھر جب لڑکی اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے تو جمع شدہ رقم کی تین گنی مقدار حکومت کی طرف سے اس کے

کھاتے میں جمع کر دی جاتی ہے، (مثلاً: اگر دو لاکھ روپے جمع ہوئے تو چھ لاکھ روپے حکومت جمع کرائے گی) اس حوالہ سے بھی حضرت رقمطراز ہیں کہ: ”اس صورت میں حکومت ۱۸ سال کے بعد تین گنا رقم دینے کا وعدہ کرتی ہے اور حسب وعدہ اسے پورا کرتی ہے، یہ حکومت کی طرف سے تبرع ہے، بظاہر اس کا سبب یہ کہ ہندوستان میں شادی کے اخراجات کے خوف سے لڑکیوں کے اسقاط کا تناسب بہت بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں ایک ہزار لڑکوں کے مقابلہ نو سو یا اس سے کچھ ہی زیادہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پنجاب و ہریانہ کی ریاستوں میں تو ایک ہزار لڑکوں کے مقابلہ آٹھ سو سے بھی کم لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس طرح کی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے ”بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ“ کی ایک تحریک شروع کی ہے؛ اس لیے یہ ایک امدادی اسکیم؛ تاکہ لڑکیوں کی تعلیم اور شادی میں سہولت ہو، یہ لڑکی کے نام پر جمع کی جانے والی رقم کا عوض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ”تبرع مشروط“ کہا جاسکتا ہے، گارجین سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ جتنی بچت کریں گے اس کا تین گنا اس لڑکی کے لیے حکومت ادا کرے گی، اور تبرع چوں کہ عقد معاوضہ نہیں ہوتا؛ اس لیے اس میں شرط لگانا باعث فساد نہیں، یہ اور بات ہے کہ بعض صورتوں میں ہبہ بھی درست ہوتا ہے اور شرط بھی معتبر ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں ہبہ درست ہوتا ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے:

”وہب أمہ إلا حملها، وعلی أن یردھا علیہ او یعتقھا أو یستولدھا أو وہب دادا علی أن یرد علیہ شیئا منها ولو معینا کثلث الدار أو ربعھا أو علی أن یعوض فی الهبة والصدقة

شیئاً عنها صحت اہبة وبطل الاستثناء فی الصورة الأول
 وبطل الشرط فی الصورة الثانية، لأنه بعض أو مجهول واهبة
 لا تبطل بالشروط“ (شامی، کتاب اہبة: ۶۰۷/۵)
 بظاہر یہ صورت پرائیوٹ انڈنڈ فنڈ کی طرح ہے، جس میں ملازم ہر ماہ ایک رقم
 جمع کراتا ہے اور اخیر میں حکومت اس کو بڑھا کر واپس کرتی ہے؛ اس
 لیے اس کو جائز ہونا چاہیے“ (۱)

چینل مارکنگ کا حکم شریعت کی روشنی میں

پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً ملٹی لیول مارکنگ MLM یا چینل مارکنگ، عربی زبان
 میں ”التوسیق الشبکی، التصدیق الحرم“ کے نام سے مختلف کاروبار چلتے
 رہتے ہیں، کبھی D.X.N. کے نام پر Vestage، Amway Qnet، R.C.M.
 Business یہ مختلف نام مختلف ملکوں میں چلتے رہے ہیں اور آج کی ہمارے ملک
 ہندوستان میں Vostage نامی ایک کاروبار کافی ترقی کر رہا ہے، لوگ اس حصہ
 لے رہے ہیں، ان سب کاروباروں کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے کہ استعمال کا سامان،
 Cosmatek کا سامان یا گھریلو Kitchen کی ضروریات کس ہوٹل کا قیام اور اس
 کی ٹکٹ وغیرہ وغیرہ مختلف انداز کا سامان بیچا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ A کا
 ایک سلسلہ ہو B کا ایک سلسلہ ہو، پھر آگے A.b دونوں کو لائن میں آگے بڑھاتا رہے گا،
 جوڑتا رہے، جتنا وہ جوڑتا جائے گا اتنا اس کا فائدہ ہوتا جائے گا، گویا اس کاروبار کی بنیاد
 ہی یہ چینل سسٹم ہے۔

حلال و حرام کی پہچان

ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہئے، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے
 حلال کیا ہے، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، مفتی صاحب کے سامنے پوری

صورتِ مسئلہ بتا کر مسئلہ پوچھا جائے، اگر ان کو پوری صورتِ مسئلہ نہ بتائی جائے، مکمل نہ بتائی جائے اور اندھیرے میں رکھ کر حلال ہونے کی رائے لے لے تو اس سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔

نفع لینا کب جائز ہوتا ہے؟

اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نفع یا تو (۱) خرید و فروخت سے جائز ہوتا ہے، (۲) یا Invest کرنے سے مضاربت سے جائز ہونا ہے، (۳) یا Partner بننے سے مشارکت سے جائز ہوتا ہے، (۴) یا اجیر یا مزدور بننے سے جائز ہوتا ہے چنانچہ پہلی مرتبہ جس نے سامان خریدا آپ کے لیے سامان جائز ہے؛ لیکن پریشان یہ ہے کہ یہاں پر ممبر بنے بغیر سامان نہیں دیا جاتا اور محنت دو چار پر ہوتی ہے لیکن کمیشن نناویں ہزارویں کا بھی کھایا جاتا ہے کہ مثلاً دسواں آدمی جو آپ کے ذریعہ سے ممبر بنا اس نے آگے بڑھتے بڑھتے ہزارویں کو ممبر بنایا، جس پر پہلے کی کوئی محنت نہیں ہے دوسرے کی کوئی محنت نہیں ہے، لیکن پہلے کو بہت بڑی مقدار کمیشن کی، بونس کی دی جا رہی ہے یہ کسی جائز خانے میں نہیں آتی ہے، پہلے شخص کو جو اس نے ممبر بنایا وہ نفع تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن کوئی آدمی پورے چینل سے ہٹ کر کوئی سامان بالعموم خرید نہیں سکتا۔

چینل مارکیٹنگ کے اندر پائی جانے والی قباحتیں

ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ تھوڑا سا حلال بہتر ہے حرام کی زیادہ مقدار کے سامنے، سب سے پہلا پہلو شرعی نقطہ نظر سے اس کاروبار کو دیکھنا چاہئے، اس پورے کاروبار میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے: Channel بنانا، سلسلہ بڑھانا، رات دن محنت کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے ہوئے ان کو حصہ دار بنانے کی کوشش کرنا اور اس کے نتیجہ میں جو فیصدی نفع دیا جاتا ہے یا مختلف Post (مقام، درجہ) دیے جاتے ہیں، ان مختلف مصنوعات کے نام پر روپے وصول کرنا، اس کے اندر بہت ساری قباحتیں پائی جاتی

ہیں:

- (۱) سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ صفقتہ فی صفقتہ ایک معاملہ میں دوسرے معاملہ کو جوڑا جاتا ہے، سامان خریدنے کے لیے شرط ہے کہ آپ ممبر بنے اور ممبر بننے کے لیے شرط ہے کہ آپ سامان خریدیں، اجارہ اور بیع کو لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے۔
- (۲) دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کاروبار سے جڑنے والا ایجنٹ یا کمیشن کمانے والا بھی نہیں قرار دیا جاسکتا ہے، کمیشن اس کو اس لیے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ کمیشن اور ایجنٹ آزاد ہوا کرتا ہے، سامان خریدے بغیر بھی وہ سامان بیچ سکتا ہے، کسی اور کمپنی کا سامان بھی بیچ سکتا ہے، ضرورت کا سامان یا مارکٹ میں جس سامان کی ضرورت ہے عام طور پر کمیشن ایجنٹ وہی سامان بیچتا ہے؛ لیکن ملٹی لیول کمپنیوں میں یہ بات ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے کہ بیچا جانے والا سامان عام طور پر خریدار کی ضرورت ہی نہیں ہوتا اور وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ عام حالات میں وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا ہے، اور سامان اگر گھلے بازار میں اسے رکھا جائے تو خریدار نہیں ملتا، اس لیے اس کو کمیشن ایجنٹ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے۔
- (۳) تیسری خرابی یہ ہے کہ یہ ملازم بھی نہیں بن سکتا کیوں کہ اگر یہ ملازم ہوگا تو اس کی باضابطہ تنخواہ طے ہونی چاہیے کام کرے یا نہ کرے ممبر بنایے یا نہ بنایے اور ملازم کے لیے کہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کمپنی کا مال خریدے اور یہاں کمپنی کا مال خریدنا اس کا لازم ہوتا ہے۔
- (۴) چوتھی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں غرر کی ہے سامان خریدنے کے بعد اگر آگے چینل بنتا ہے تو پھر اسے کمیشن ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو یہ غرر ہے، یہی جو اقرار اور میسر ہے، چینل بن گیا تو چاند تک پہنچ جائے گا، غیر معمولی نفع حاصل ہو جائے گا، اور اگر چینل نہیں ملا تو ممبر بننے پر اور خریدے ہوئے سامان پر بھی افسوس ہوتا ہے۔
- (۵) پانچویں خرابی یہ ہے کہ یہ دلالی اور بردگری بھی نہیں ہے، یہ تو سود کی طرح بغیر

محنت کے گھر بیٹھے کمانے کی ایک ترکیب ہے، کیوں کہ دلالی بردگری ایک شخص پر دو پر تین پر یا چار پر ہوگی، دسویں بیسویں نناویں شخص پر اس کی محنت نہیں ہوئی ہے، لیکن کمیشن اس کا بھی اس کو مل رہا ہے۔

(۶) چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس میں بیع اور شرط دونوں داخل ہیں کہ سامان خریدتا ہے تو ممبر بنیں گے یا ممبر بنیں گے تو سامان دیا جائے گا یا رعایت دی جائے گی: ”نہی عن بیع و شرط“ (۱)

(۷) تعجب یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں ملنے والے نفع کو Bonus قرار دیتے ہیں انعام قرار دیتے ہیں، کیا انعام کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش ہوتی ہے؟ انعام یہ تو عقد تبرع ہے کہ اگر انعام نہ دیا جائے تو یہ محنت کرنے والے کیا اس بات پر تیار ہیں کہ ان کو بونس نہ دینے پر وہ خاموش ہو جائیں گے۔

(۸) بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا پھل ہے خوب یاد رکھیں کہ ہر محنت جائز نہیں ہوتی اور محض محنت پر ملنے والا معاوضہ حلال نہیں ہوتا ورنہ تو چور کو چوری میں اور نقب لگانے میں جتنی محنت لگتی ہے اتنی اس میں نہیں لگتی تو کیا نقب لگا کر چوری والی محنت کا عوض حلال ہو جائے گا؟ یہ شیطان دھوکہ ہے حلال ہونے کا پیمانہ محنت نہیں بلکہ شریعت ہے، شریعت کی نظر میں جب محنت ہی ناجائز ہوگی تو کمائی بھی ناجائز و حرام ہوگی۔

(۹) بعض لوگ اس کو جائز قرار دینے کے لئے حیلے حوالے کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اس چینل والے نظام کو صدقہ جاریہ پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی کو حافظہ بنا دیں پھر وہ کسی دوسرے کو پھر وہ تیسرے کو اسی طرح دسویں بیسویں تک پہنچ جائیں تو اوپر والے یعنی آپ کو بھی وہ ثواب ملتا ہے جبکہ اس دسویں شخص پر آپ کی محنت نہ ہوئی، یہ کتنی بڑی جرأت دین سے

ناواقفیت ہے، دنیوی معاملات کو اخروی درجات پر قیاس کرنے لگے، صدقہ جاریہ کا ثبوت حدیث سے ثابت ہے اور اس نظام کا ثبوت تو نہیں ہے، یہ دراصل کم علمی کی دلیل ہے۔

چینل مارکیٹنگ کا حکم

بعض عرب علماء نے اس کو ربا الفضل اور ربا النسیئہ بھی قرار دیا ہے؛ کیوں کہ چینل بتا کر آگے کمیشن کمانا ہی اصل مقصود ہوتا ہے، خریدار ہوا سامان ہرگز مقصود نہیں ہوتا، تو گویا ۴ ہزار، ۵ ہزار، ۲۵ ہزار روپیہ دے کر اس کے اوپر نفع حاصل کیا جا رہا ہے، تو یہ ربا الفضل بھی ہو سکتا ہے اور ربا النسیئہ بھی ہو سکتا ہے؛ اس لیے بڑے بڑے دارالافتاء نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دینے والوں میں ہندوستان کے (۱) دارالعلوم دیوبند (۲) ندوۃ العلماء (۳) مظاہر العلوم (۴) فقہ اکیڈمی کی ۳۰۰ صفحات پر مشتمل کتاب: ”ملٹی لیول مارکیٹنگ“ (۵) سوڈاں فقہ اکیڈمی، (۶) اردن دارالافتاء (۷) مصر دارالافتاء (۸) سعودیہ کی افتاء کمیٹی (۹) فلسطین کی افتاء کمیٹی، (۱۰) اور مفتی تقی عثمانی نے فقہ البیوع میں اس کو حرام قرار دیا ہے، جائز قرار دینے والے علماء نے جو دلائل دئے ہیں بہت کمزور ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہیں یا غالباً وہ صحیح صورت حال سے واقف نہیں ہے۔ ہمیں ان بڑے بڑے Economist کے بیانات کو دیکھنا چاہیے، علی محی الدین قرہ داعی، مصطفیٰ عدوی، فتاویٰ بینات کی جلد نمبر ۴/۲۳۴ پر بھی اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔

ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نقصانات

تیسرا پہلو اقتصادی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ Economic لیول پر ملٹی لیول مارکیٹنگ Economic کو تباہ کرنے والا ہے، تجارت کے بنیادی ڈھانچہ کو نقصان پہنچاتا ہے، اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دوسرے فطری کاروباروں کو نقصان پہنچتا ہے، ایسی کمپنیاں اپنا خسارہ بتا کر غائب ہو جاتی ہے، اور اسی طریقہ سے پڑھنے

والے طلبہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی ختم کر دیتے ہیں، کاروباری اپنا کاروبار ختم کر دیتے ہیں Practics کرنے والے اپنے پرائکٹس ختم کر دیتے ہیں، اس خیالی دنیا اور اس خیالی وہمی نفع دنیا کو حاصل کرنے کے لئے، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار پر امریکہ، چین، کناڈا اور عرب ملکوں میں پابندی لگائی گئی ہے، ان کی ویب سائٹ دیکھی جاسکتی ہے، نہ مارکنگ کرنے والوں کو باقاعدہ تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کی کوئی کمپنی عام طور پر کسی ملک میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنا سامان بہت آسان طریقے سے لوگوں پر تھوپ دیتی ہے، اور اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، نفع کا ایک فیصد ان کو دیتے ہوئے بڑا مال وہ سمیٹ کر وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔

الغرض ملٹی لیول مارکنگ ایک واضح اور صاف نقصان جو ضرور ہو کر رہے گا اور یہ ہو رہا ہے کہ ایک خاص کمپنی کا تسلط اور اس کی Monopolyn اور اجارہ داری پورے ملک کی عوام پر قائم ہو جائے گی، لوگ اسی کمپنی کا سامان اور اسی کمپنی کا Pruduct چلانے پر مبرشپ میں مجبور ہو جائیں گے اور کسی بھی خاص کمپنی کا اور کسی بھی خاص کاروبار کا اس طرح سے اجارہ داری قائم ہو جانا، تسلط کا قائم ہو جانا، بہت زیادہ ہر معیشت کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، پھر اندھا دھن قیمتیں اور دولت کی گردش اور دولت کا بہاؤ ایک طرف ایک شخص یا ایک کمپنی کی طرف ہونے لگ جاتا ہے۔

چینل مارکیٹنگ پر محنت کرنے والے اتنی محنت اپنے کاروبار پر کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، سارا کھیل چین سلسلہ بنانے کا ہے، نہ سامان بیچنا مقصود ہے، نہ لوگوں کی ضرورت پوری کرتا۔

اہل علم و دعوت متوجہ ہوں

ایک اور پہلو جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملٹی لیول مارکنگ میں جس طبقہ کو جھونکا جا رہا ہے جو طبقہ زیادہ اپنی نیک نامی کو اور دینی تعلقات کو استعمال کر رہا ہے وہ مسجدوں کے امام، اہل علم یا دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد ہیں، یہ کاروباری اچھی

طرح جانتے ہیں کہ اہل دین، اہل دعوت کو عوام الناس میں غیر معمولی اعتماد حاصل ہے؛ اس لیے وہ لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں، مطمئن کرنے کے لیے اور آگے سلسلہ کو بڑھانے کے لیے ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور آگے ہو کر رہے گا کہ جو ان سے بڑے ممبر ہے ان کو بڑی رقومات مل جائے گی، اور جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی رقومات نہیں ملے گی، یا بہت ترانقصان ہو جائے گا، یا یہ کمپنی جب دھاندلی کر کے اچانک ملک کے منظر نامہ سے غائب ہو جائے گی، بستر پوٹلہ سمیٹ کر جب نکل جائے گی، پھر بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ دیندار، بہت زیادہ دیندار ماننے والے طبقہ اور امت کا اعتماد رکھنے والا طبقہ اس کی توہین ہوگی، غبن کا الزام ہوگا، ان پر انگلیاں اٹھے گی، ان کے تعلقات بگڑ جائیں گے، آئندہ دین کی بات سنانے کے لیے بڑی رکاوٹیں بن جائیں گی، اس لیے اہل دین و دعوت طبقہ سے بڑی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ جب چینل مارکنگ حرام ہے اور ہمارے بڑے اکابر میں اس سلسلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کی جائز رائے نہیں ہے، کوئی متعارف نام کوئی قابل ذکر نام نے اس کے جائز ہونے کو نہ لکھا ہے نہ بولا ہے، دیندار طبقہ، باریش طبقہ کا، مسجد سے تعلق رکھنے والے طبقہ کا کسی کاروبار میں حصہ لینا اس کے جائز ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہے، حرام و حلال کی دلیل قرآن ہے، حدیث ہے اور با اعتماد علماء کے صحبت یافتہ، پہلے سے مقبول علماء کی آراء بھی اس میں سنی جانی چاہیے، بغیر تحقیق کے عوام الناس کو اس میں شامل کرنا خود کو بھی گڑھے میں ڈالنا ہے اور دوسروں کو بھی۔

خیر خواہانہ نصیحت، درد مندانہ اپیل

جو بھائی اس حرام اور ناجائز کمیشن کے کاروبار میں پڑ چکے ہیں ان بھائیوں کو خیر خواہانہ یہ نصیحت ہے کہ وہ آگے اس چین کو نہ بڑھائے، اور اس سے توبہ کرے، اور جو مال آچکا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں، جتنے لوگوں کو اس حرام کاروبار میں جوڑا ہے، ان سب کو بتلا دے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، نادانی میں یہ حرکت کی ہے، میں

اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ہرگز نہ کریں گے، آپ کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں، دنیا کی تھوڑی دیر کی رسوائیاں آسان ہے، آئندہ کی ہمیشہ ہمیش کی رسوائیوں کے مقابلہ میں ”من ترک شیئا لله عوضه الله خیر امنه“ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز اسے عطا کر دیتا ہے، یہ رب کریم کا وعدہ ہے، اس وعدہ پر یقین کرتے ہوئے اس حرام سے توبہ کریں اور ابھی سے لوگوں کو Join کرنا چھوڑ دیں۔

اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہو چکا ہے اور اب وہ اللہ کی توفیق سے توبہ کرنا چاہتا ہے ہرگز جھجک نہ کرے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ جن جن لوگوں کو اس نے Join کیا ہے ان سب حضرات تک ناجائز ہونے کے بیانات و تفصیلات منتقل کریں، اگر وہ اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی علمی پیاس اور تشنگی کو بجھانا چاہتے ہوں، تو ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے لکھی گئی تحریر تیار ہیں؛ لیکن اوپر بیان وہ کافی ہے، سارے پہلوؤں کو واضح کر دیا گیا ہے، اسی کو بار بار پڑھنا ان شاء اللہ ان کو مطمئن کر دے گا۔

ہرگز اس بات سے نہ ڈریں کہ دنیا کیا کہے گی، ہزار لوگوں کو حرام پر چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ہزاروں لوگوں کی معیشت جب تباہ ہو جائے گی، ان کی جیبوں کو مزید آگے سلسلہ وار آگے ہلکا کر دیا جائے گا، خالی کر دیا جائے گا، ان کی گاڑھی کمائیوں کو مہذب طریقے سے لوٹ لیا جائے گا، آپ اتنا بڑا جرم اپنی گردن پر کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں۔

ابھی وقت ہے کہ واپسی ہو جائے، ابھی وقت ہے کہ ساتھیوں کو صاف طور پر مطلع کر دیا جائے، البتہ جتنے پیسے کا سامان ہم نے خریدا ہے اور ہم نے ڈائریکٹ براہ راست جس ساتھی کو ممبر بنایا تھا، اس سے جو پیسے اور کمیشن ملا ہے وہ ہمیں جائز ہے اس سے آگے کے پیسے جو ہمارے پاس آرہے ہیں وہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے، اس کو ثواب کے ارادے کے بغیر ہی صدقہ کر دینا ہی مسئلہ کا حل ہے جس کو

فقہاء نے لکھا ہے۔

اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس حرام کام کے ایک دروازے کو چھوڑ دینے پر تین دروازے حلال کے ضرور کھولے گا، جیسے زلیخا کو چھوڑنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو ان خوبصورت زلیخا ملی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو ذبح کرنے پر اللہ ہوا کو مسخر کر دیا، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی تنخواہ کے چھوڑنے پر لوہے کو موم کر دیا۔

ساری دنیا اگر کسی زہریلی چیز کو دوا کہنے لگ جائے تو وہ دوا نہیں ہو جاتی اور اگر کسی چیز کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زہر ہے کوئی دوا کہتا ہے تو آدمی اتنی آسانی سے اس کو قبول نہیں کرتا ہے، جب اتنے سیکڑوں علماء اس کو زہر کہہ رہے ہوں، حرام قرار دے رہے ہوں، اور ہم اس کو دوا سمجھ کر استعمال کر لیں، کسی ان پڑھ ساتھی کے کہنے پر، کسی نامعلوم ساتھی اور کسی بے دلیل کیے جانے والے بیان پر، یہ سوائے اپنے نفس کی تسلی اور سوائے شیطان کی گود میں بیٹھنے اور اپنے دل کو سمجھا لینے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس قسم کے اعذار کی بنا پر اس کی گردن بچ نہیں سکتی ہے، ہم لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں کو متوجہ کریں، فوراً پیچھے ہٹ جائیں اللہ ہمت و حوصلہ عطا کرے۔ آمین

جیونا کمپنی

آج کل ”جیونا“ نام سے ایک کمپنی قائم ہے، جس کی اسکیم یہ ہے کہ پینتیس سو (۳۵۰۰) روپے دیکر اس کے ممبر بن جاؤ اور ساڑھے تین ہزار کے عوض کمپنی کوئی شئی نہیں دے گی، لیکن اگر یہ ممبر کم سے کم مزید دو ممبر کمپنی کے لئے بنا دیتا ہے، یعنی یوں کہتے کہ کمپنی کو سات ہزار روپے دوسرے دو فردوں سے لا دیتا ہے، تو کمپنی اسے اس میں سے بطور کمیشن چھ سو (۶۰۰) روپے ادا کرے گی اور ان دو ممبروں میں سے ہر ممبر دو دو ممبر بناتا ہے، تو جہاں ان دو ممبروں کو چھ سو (۶۰۰-۶۰۰) روپے بطور کمیشن ملیں گے،

وہیں پہلے ممبر کو مزید بارہ سو (۱۲۰۰) روپے ملیں گے یعنی کل اٹھارہ سو (۱۸۰۰) روپے ملیں گے اور اگر یہ چاروں ممبروں میں سے ہر ممبر دو دو ممبر بناتا ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھ سو (۶۰۰-۶۰۰) اور پہلے کو گذشتہ کے اٹھارہ سو (۱۸۰۰) میں مزید چوبیس سو (۲۴۰۰) روپے ملا کر یعنی کل بیالیس سو (۴۲۰۰) روپے دیئے جائیں گے اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا ویسے ویسے پہلے ممبر کو بھی ہر ممبر پر کمیشن ملتا رہے گا۔

اسکیم کی یہ صورت جو او باطل طریقہ سے لوگوں کے اموال کھانے کی حرمتِ صریحہ پر مشتمل ہے، اس لیے اس طرح کی اسکیموں کا ممبر بننا اور بنانا دونوں عمل شرعاً ناجائز و حرام ہے اور اس پر ملنے والا کمیشن بھی حرام ہے، اس لیے اس طرح کی اسکیموں میں شرکت سے کلی اجتناب ضروری ہے۔ (۱)

ایزی پیسہ ایپ (Easy Paisa App)

ایک ایب ہے ”ایزی پیسہ“ جس کے انسٹال کرنے پر ۱۵۰ رو والا پیکیج ۸۰ روپے میں ہو جاتا ہے، اسی طرح ایزی لوڈ کرنے پر پچاس فیصد خرچ ہوتے ہیں، اس سے مذکورہ فوائد حاصل کرنا کیسا ہے؟

جواب یہ ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ایک ایسی سہولت ہے جس میں آپ اپنی جمع کردہ رقم سے کئی قسم کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً: بلوں کی ادائیگی یا رقم کا تبادلہ، موبائل وغیرہ میں بیلنس کا استعمال وغیرہ، نیز تحقیق کرنے پر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی پشت پر ایک بینک ہوتا ہے Financing Telenor Milro Bank یہ بھی ایک قسم کا بینک ہی ہے کہ جس میں عام طور پر چھوٹے سرمایہ داروں کی رقم سود پر رکھی جاتی ہیں اور اس میں سے چھوٹے کاروباروں کے لیے سود پر قرض بھی دیا جاتا ہے، اس اکاؤنٹ میں جمع کردہ رقم قرض ہے، اور چوں کہ قرض دے کر اس سے کسی بھی قسم کا نفع

اٹھانا جائز نہیں ہے، لہذا کمپنی کی طرف سے سہولتیں ناجائز ہوگی، مثلاً: کمپنی اکاؤنٹ ہولڈر کو اس مخصوص رقم جمع کرانے کی شرط پر یومیہ فری منٹس اور میسجر وغیرہ کی سہولت فراہم کرتی ہے، یا رقم کی منتقلی پر ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیتی ہے تو ان کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔

الغرض اس میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے، اگر کوئی ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلو اچکا ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صرف اپنی جمع کردہ رقم واپس لے سکتا ہے۔ (۱)

زیسٹ منی (Zest Money) اور Zero Cost

سودی نظم کو پوری دنیا میں عام کرنے، خواہشات کو بڑھا کر ۲۴ گھنٹہ کی غلامی کو سرپر مسلط کرنے اور سود کے دلدل میں دھنسانے کے لیے آئے دن نئے نئے نام، طریقوں کی تبدیلی، ابھرتے عناوین اور آفرس اور دھوکہ کا لیبل (Label) لگا کر مختلف بینک، کمپنیاں اور کمیٹیاں پوری دنیا کے مال کو سمیٹ رہی ہے۔

شریعت نے ادھار بیچنے پر پیسوں کے بڑھانے کی گنجائش رکھی ہے، جبکہ قیمت متعین کر دی جائے کہ آج نقد لوگے تو ۱۵ ہزار روپیہ دینا ہوگا، ۶ ماہ (قسطوں میں) بیاج نہ بڑھایا جائے، قسطوں کے ادا نہ کرنے پر پچھلے Instalment کو ڈبا یا نہ جائے اور خریدی گئی چیز چھینی نہ جائے۔

خوب یاد رکھیں! بینک کوئی پیسہ بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا، کوئی دوکان یا کمپنی عموماً کسی انسانی جذبہ کے تحت نہیں کھلتی، Finace پر اشیاء کی فروختگی غربت دور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اچھے اچھے آفرس (Offers) انسانیت کی خدمت یا رفاہی کام کا زینہ نہیں ہوا کرتی، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یہ کمپنیاں دکھاتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے، یہ کمپنیاں خدمتِ خلق کے لیے بازار میں ہرگز نہیں آتی؛ بلکہ ہر کمپنی کا مقصد پیسہ کمانا اور سمیٹنا ہی ہوتا ہے۔

انہی کمپنیوں میں سے ایک زیرو کاسٹ یا نو کاسٹ (Zero Cost no Cost)

کا کانسیپٹ (Consept) چل پڑا ہے کہ آپ کو زیرو کاسٹ پر گاڑی دی جائے گی فون یا واٹس مشین دیا جائے گا، جس کا نعرہ، Label اور سرورق بغیر سود کے قسطوں پر ادائیگی کا ہے، خریدنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں قسطوں میں ادا کرنے کا انتظام کر دیا ہے؛ لیکن جب رقم ادا کرتا ہے، قسطوں میں تاخیر ہوتی ہے، تمام شرائط و بارکیوں پر گہری نگاہ پڑتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ (بغیر سود کے قسطوں کی ادائیگی) ۶۳/۶۰ مہینوں کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر کسی شخص نے تین مہینے یا چھ مہینے کے اندر اندر اپنے حاصل کردہ قرض کو واپس لوٹانے کے ارادہ سے ہی کسی پروڈکٹ (Product) کو خریدا تھا؛ لیکن کسی وجہ سے وہ وقت مقررہ اپنے حاصل کردہ قرض کو واپس نہ لوٹا سکا تو اب اس کو اصل رقم کے ساتھ سود بھی ادا کرنا پڑے گا، جیسا کہ ریٹ منی کے معاہدہ (Agremdng) میں یہ بات مکمل وضاحت کے ساتھ مذکور ہے:

However in Such cases, in the event the installment id not paid on the due date. All overdue amounts shall accrue interest at the prwscrobed rate which shall be compated respective due dates for payments and shall become payable upon tarting of compounal interest with monthly rests.

اور اکثر کیش بیک (Cashback) کے عنوان سے ابتداء زائد رقم لی جاتی ہے، پھر ادائیگی میں تاخیر ہونے پر اسی کو سود کا نام دے کر جمع کر لی جاتی ہے، واپس نہیں کی جاتی۔

پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ معاملہ زیٹ منی کی جانب سے حاصل کردہ کوپن کورڈ

یا گفٹ ووچر (Gift Voucher) سے ہو، کیوں کہ اگر کوئی شخص زیسٹ منی کی جانب سے کوپن کورڈ یا گفٹ ووچر وغیرہ حاصل کیے بغیر فلپ کارڈ یا امیزون (Amazon) وغیرہ سے کوئی چیز خریدتا ہے تو چاہے وہ تین مہینے چھ مہینے بارہ مہینے کسی بھی مدت پر وہ چیز خریدے اس کو ہر حال میں سود ادا کرنا لازم ہے جو کہ ناجائز ہے۔

اور عام طور پر ایسے شرائط اور Xandisions کو Hiden رکھا جاتا ہے چھپایا جاتا ہے، یا اتنا چھوٹا ڈاٹ (Dot) یا Star ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو نظر بھی نہیں آتا اور خریدنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے۔

اسی لیے دھوکہ تب ہی ہوتا ہے جب مسئلہ صحیح نہ سمجھا جائے، یا تمام شرائط اور نوعیت کا صحیح اندازہ نہ لگایا جائے، دنیا کی حرص کم قیمت میں زیادہ سامان، معیار زندگی اور Satus Main Tain کرنے کے جنون میں اس کے تمام شرائط اور باریکیوں پر نگاہ ڈالے اور علماء سے رہبری لیے بغیر ابھرتے عناوین اور آفرس کا نام ان چیزوں میں ملوث ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اس طرح آدمی ایک معمولی خواہش (مثلاً: ۱۰ ہزار کے فون سے ضرورت پوری ہو رہی ہے؛ لیکن ۲۲ ہزار کے فون کی خواہش کرنا یا ۲ لاکھ کی گاڑی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے؛ لیکن ۱۵ لاکھ کی گاڑی Finace پر لینا چاہتا ہے) کی بنا پر اللہ سے اعلانِ جنگ اور اپنی ماں سے بے حیائی کرنے کے گناہ سے بھی برتر گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قسطوں کا عذاب، سود کا بوجھ، اللہ کی ناراضگی، آئندہ دس بیس سال کی غلامی، بینک اور سودی نظام کا مزدور اور اجیر بننا پڑتا ہے۔

بٹ کوائن (Bit Coin)

بٹ کوائن (Bit Coin) انگریزی Bitcoin ایک ڈیجیٹل کرنسی اور پیئر ٹو پیئر ڈیمنٹ نیٹورک ہے، اس ڈیجیٹل کرنسی کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے، خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں، اسی طرح بٹ کوائن کرنسی کے پیچھے کوئی طاقت ور مرکزی

ادارہ مثلاً: مرکزی بینک نہیں ہے اور نہ ہی کسی حکومت نے اب تک اسے جائز کرنسی قرار دیا ہے، اسی وجہ سے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزارت خزانہ نے اسے غیر مرکزی کرنسی (Deconralized Carrency) قرار دیا ہے؛ کیوں کہ اس کرنسی کو ایک شخص براہ راست دوسرے شخص کو منتقل کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی بینک یا حکومتی ادارہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم انٹرنیٹ کے ذریعہ بٹ کوائن کو دیگر رائج کرنسیوں کی طرح ہی استعمال کیا جاسکتا ہے، الغرض یہ ایک آزاد کرنسی ہے، جس کو ہم اپنے کمپیوٹر کی مدد سے بھی خود بنا سکتے ہیں۔

ہر بٹ کوائن دس کروڑ چھوٹے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں ”ستوشی“ کہا جاتا ہے، ہر UTXO کی قیمت ”ستوشی“ میں ریکارڈ کی جاتی ہے، بٹ کوائن کی آخری حد 21 ملین ہے۔

اس بٹ کوائن کا آغاز ۲۰۰۹ء میں کازب نام ستوشی ”ناکاماتو“ (Satoshi Nokonob) نے کیا ہے اسے کرپنو کرنسی کہتے ہیں؛ کیوں کہ یہ پبلک کی کریٹو گرافی کے اصولوں پر مبنی ہے۔
حکم اور علماء کی آراء

✽ حضرت مولانا محمد احمد افغان صاحب اس حوالہ سے فرماتے ہیں: Bit Coin شرعی لحاظ سے ”مال“ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ شرعی لحاظ سے ثمن بھی ہے (کہ لوگوں کے عرف میں مال بھی ہے اور طبیعت سلیمہ اس کی طرف مائل بھی ہوتی ہے اسے محفوظ بھی کیا جاسکتا ہے) اس اعتبار سے Bit Coin اور دیگر ڈیجیٹل/Virtual کرنسیاں شرعی کرنسی سے فلوسِ رائجہ کے حکم میں ہیں، لہذا اس پر بھی کرنسی نوٹ کے احکام جاری ہوں گے، جیسے: سود، مضاربت، مشارکت، سلم، قرض اور وجوبِ زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل جاری ہوں گے۔

البتہ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ کرنسی نوٹ کی ثمنیت حکومت کی مرہون منت

ہوتی ہے، حکومت اگر ثمنیت باطل کر دے تو ان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی، جب کہ غیر حسی کرنسیوں کی ثمنیت باصطلاح الناس قائم ہوتی ہے؛ لہذا جب تک یہ عرف قائم ہے ثمنیت بھی باقی رہے گی، عرف ختم ہونے کے بعد سلعہ کے حکم میں ہوگا، فقہ میں اس کی مثال نہر جہ یازیوف کی ہوگی۔

بعض ممالک نے اسے قانونی طور پر تسلیم کیا ہے اور اس پر دیگر کرنسیوں کی طرح ٹیکس بھی لگایا ہے، جیسے امریکا، جرمنی، ہالینڈ اور اکثر ترقی یافتہ ممالک، بعض نے اس سے منع نہیں کیا اور نہ ہی اس کے استعمال کے ضوابط Regulations بنائے ہیں، جیسے: ہانگ کانگ۔

بعض ممالک اس معاملے میں بالکل ساکت ہیں، جیسے: پاکستان، اس قسم کے ممالک میں Bit Coin کو بطور کرنسی استعمال کرنا جائز ہے جن ممالک میں اس کو ذریعہ تبادلہ بنانا قانونی طور پر منع ہے، ایسے ممالک میں حکم حاکم کی وجہ سے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔

❁ مفتی محمد حسین ہاجوری صاحب نے اس بٹ کوئن کی چند خصوصیات کے علاوہ خطرات مشکلات کا ذکر کرنے کے بعد سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ”اس طرح کی کرنسی کی زبردست حوصلہ شکنی کرنی چاہئے، تاہم جہاں رائج ہو تو وہاں آپ کے ذکر کردہ جوہات کی بناء پر اس پر کیے جانے والے معاملات کو درست قرار دیا جانا چاہئے، ویسے بھی نوٹ میں اصلی مالیت مخصوص نمبر کی وجہ سے ہے، باقی شکل و صورت تو نمبر کے نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے ہے؛ لہذا کوئی جوہری فرق نہیں۔“

❁ مفتی ارشاد اعجاز (شریعیہ ایڈوائزر بینک اسلامی) صاحب اس حوالہ سے فرماتے ہیں: ”میری رائے میں بٹ کوئن فی نفسہ جائز زر مبادلہ ہے؛ کیوں کہ اس کی اساس اگرچہ خود کرنسی یا اثاثے تھے، مگر اب یہ خود مستقل بالذات زر کا درجہ کسی

نہ کسی حد تک دکھتا ہے اور زر کے لیے کسی اثاثے یا نقد کی اساس پر ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ فیٹ منی کے جواز پر علماء کی آراء سے یہ واضح ہوتا ہے؛ البتہ اس کے جواز کے فتویٰ کے ساتھ قانونی اور انتظامی شرائط کا ذکر ضروری ہے؛ تاکہ مستفتی کو اس کی صحیح حیثیت کا علم ہو سکے، خصوصاً وہ ممالک جہاں یہ قوانین کے تحت ممنوعات میں شامل ہو وہاں اس میں تعامل ناجائز ہوگا۔

✽ مولانا عبداللہ اعوان صاحب رقم طراز ہیں کہ بٹ کون اپنے تمام شرعی قید و بند کے ساتھ مروجہ کرنسی نوٹ کی طرح ”فلوس نافقہ“ ہی کے زمرے میں آتا ہے؛ چنانچہ جو فقہی احکام کرنسی نوٹ پر متفرع ہوتے ہیں، مثلاً: وجوب زکوٰۃ، سلم، استصناع، مضار بہ و مشارکہ میں رأس المال ہونے کی صلاحیت، صرف اور ربا اسی طرح بٹ کون پر بھی وہی فقہی احکام جاری ہوں گے۔

✽ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا تھا، حضرت نے فرمایا کہ مال کا ”عین“ ہونا ضروری ہے اور Bit Coin اعیان میں سے نہیں ہے؛ بلکہ اعراض میں سے ہے؛ اس لیے اس پر مال کی تعریف صادق نہیں آتی۔

✽ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا کہ ابھی اس کی صورت حال پوری طرح واضح نہیں ہے؛ اس لیے فی الحال اس کا جواب دینے سے توقف کیا جائے۔ (۱)

ورچوئل کرنسی

لفظ ”Virtual“ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ لاطینی زبان سے انگریزی میں منتقل ہوا ہے، کمپیوٹر کے میدان میں یہ لفظ ایم مخصوص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے: ”ایسی چیز جو حسی وجود نہ رکھتی ہو؛ بلکہ سافٹ ویئر سے ایسی بنی ہو کہ حسی وجود

کی طرح ظاہر ہو، ورچونل کرنسیاں سافٹ ویئر اور کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے بنتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں۔

ورچونل کرنسیوں میں سب سے مشہور کرنسی ”بٹ کوائن“ ہے ورچونل کرنسیوں کے بارے میں کسی بھی تفصیل کو عموماً بٹ کوائن کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔

ورچونل کرنسیوں کی خصوصیت، جس کی بناء پر لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے ایک تو ٹیکس سے حفاظت ہو جاتی ہے، چوری اور چھینے جانے سے حفاظت کے ساتھ ساتھ کم محنت میں آسانی کے ساتھ قیمت بڑھتے رہتی ہے، جس میں حکومتوں اور ملکوں کا دخل نہیں ہوتا ہے۔

ورچونل کرنسیوں کے حوالے سے بعض ممالک تو ایسے ہیں جہاں ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور بعض ممالک ایسے کہ جن کے بارے میں کوئی واضح قانون موجود نہیں ہے، جیسے جنوبی افریقہ، اور بعض ممالک وہ ہیں جن میں ان کرنسیوں کو باقاعدہ غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔

ورچونل کرنسیوں کے حکم سے متعلق علماء کی وہی آراء اور اقوال ہیں جو بٹ کوائن سے متعلق ہیں؛ کیوں کہ بٹ کوائن ورچونل کرنسی کی مشہور مثال اور پہچان ہے۔ (۱)

بانڈ وڈ بینچر (Bonds Debentures)

آج کی بانڈ اورڈ بینچر کا استعمال بہ طور مترادف ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، ابتداء میں اس کی صرف دو ہی قسمیں تھیں؛ لیکن سرمایہ کاری کے میدان میں جوں جوں ترقی ہوئی ویسے ویسے بانڈ اورڈ بینچر کی قسموں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔

بنیادی طور پر ڈ بینچر کی دو قسمیں ہیں: پہلے کو محفوظ ڈ بینچر (Secured Debenture) اور دوسرے کو غیر محفوظ ڈ بینچر (Unseverel Debenture) کہا جاتا ہے، نیز وقت کے اعتبار سے بھی بانڈ اورڈ بینچر کی تقسیم ہوتی ہے۔ (۲)

(۱) تفصیل کے لیے دیکھئے: ورچونل کرنسیوں کی شرعی حیثیت، محمد اویس پراچہ، دارالافتاء، جامعۃ الرشید کراچی

(۲) تفصیل کے لیے شیئر بازار تعارف اور مواقع وغیرہ کتب دیکھی جاسکتی ہیں۔

شیر اور بانڈ میں فرق اور اس کا حکم

شیر اور بانڈ میں بنیادی طور پر یہ فرق ہوتا ہے کہ شیر کمپنی میں شراکت کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس میں بالعموم نفع کی مقدار متعین نہیں ہوتی، اس کے برخلاف بانڈ وڈ پیپر قرض کی دستاویز ہوا کرتا ہے، اس میں خریدار کو ایک متعینہ مقدار میں ایک متعینہ مدت کے لیے سود ملتا رہتا ہے، اس میں قرض دہندہ اور قرض وصول کنندہ کے نام کے ساتھ کچھ ہدایات وغیرہ درج رہتی ہیں، شیر کی صورت میں خریدار کو کبھی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بانڈ میں نقصان کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس میں نفع کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے، اس کے علاوہ بانڈ اور وڈ پیپر میں ایک طرح سے قانونی معاہدہ ہوتا ہے کہ بانڈ خریدنے والے شخص کو اس کی رقم کچھ زائد کر کے ایک خاص مدت کے بعد واپس کر دی جائے گی، اگر کمپنی کسی وجہ سے ٹوٹ جائے اور کمپنی کو نفع نہ حاصل ہو سکے تو بھی ایک خاص وقت پر کمپنی مالکان کو اپنی کمپنی کا اثاثہ فروخت کر کے بانڈ خریداروں کو رقم چکانا ہوگا، اگر کمپنی مالک راہ فرار اختیار کر لے تو یہ کام گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ اس کمپنی کے موجودہ یا بچے ہوئے سرمایہ کو فروخت کر کے بانڈ خریداروں کے درمیان تقسیم کر دے گی، شیر کی طرح بانڈ اور وڈ پیپر کی فروخت بھی اسٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہے؛ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیز جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں بالواسطہ سود کا عمل دخل ہے، اسی وجہ سے بہت سے علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ (۱)

فارن ایکسچینج

فارن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بیرون ہند ملازمت کرتے ہیں، وہ اگر زرمبادلہ ہندوستان لے آئیں، تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہ بیرونی زرمبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے طے کردہ نرخ کے مطابق ہندوستانی روپیہ وصول کریں۔

اس سرٹیفکٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دکھا کر کسی بھی ملک کی کرنسی تبادلے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کی جاسکتی ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سرٹیفکٹ کو ایک مدت مخصوص تک اپنے پاس رکھے تو وہ کچھ فیصد نفع کے ساتھ ہندوستانی روپیہ میں اسے بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مدت مخصوصہ گزرنے پر یا اس سے پہلے کسی بھی وقت وہ اس کو بازارِ حصص میں ہی جس قیمت پر چاہے فروخت کر سکتا ہے چونکہ اس سرٹیفکٹ کی وجہ سے اس کے حامل کو زر مبادلہ حاصل کرنے کا حق مل جاتا ہے، اس لیے عموماً بازارِ حصص میں لوگ اسے زیادہ قیمت میں خریدتے ہیں، مثلاً ۱۰۰ روپیے کا سرٹیفکٹ ۱۱۰ روپیے میں بک سکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سرٹیفکٹ حکومت کے ذمہ دین کا وثیقہ ہے اب خود حکومت مدت مخصوصہ کے بعد اس ۱۰۰ روپیے کے وثیقہ کو ۱۱۰ روپیے میں لیتی ہے تو گویا وہ دین پر دس فیصد زیادتی ادا کر رہی ہے جو شرعاً واضح طور پر سود ہے۔

اور اگر اس سرٹیفکٹ کا حامل یہ وثیقہ دین بازارِ حصص میں اس کی اصل قیمت سے زائد پر فروخت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا دین زیادہ قیمت پر دوسرے کو فروخت کر رہا ہے، اور یہ معاملہ بھی سودی ہونیکے وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ (۱)

باقی فارن ایکسچ کے سرٹیفیکٹ کو خریدنے وغیرہ سے متعلق کی تفصیل کے لیے دیکھئے: (فقہی مقالات: ۲/۲۶۲، زمزم بکڈ پو)۔

انعامی بانڈس (Prize bonds) کا مفہوم

بعض اوقات حکومت یا کسی کارپوریشن کی جانب سے عوام سے قرض لیے جاتے ہیں، اور ان قرضوں کے عوض میں ان کی توثیق کے لیے تحریر لکھ دی جاتی ہے

جس کو بانڈ (bond) کہتے ہیں، بانڈ کا اطلاق عام معنی میں قرض کی ایسی تمام دستاویزات پر ہوتا ہے۔

جو حکومت یا کسی کارپوریشن کی جانب سے حصول قرض کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، لہذا ڈیبنچرس (debentures) ہو یا حکومتی سیکورٹیز اصل یہ سب بانڈس ہیں۔ لیکن یہ اپنی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں، بانڈس کی مختلف قسموں میں سے ایک اہم قسم انعامی بانڈ ہے، اسٹیٹ بینک بانڈ جاری کر کے لوگوں سے قرض وصول کرتا ہے اور انہیں اطمینان دلاتا ہے کہ تم جب چاہو بانڈ واپس کر کے اپنی رقم لے سکتے ہو اور یہ لالچ بھی کہ قرعہ اندازی تک انتظار کر کے نام نکل آنے کی صورت میں بہت بھاری رقم مل جائے گی، اس لالچ میں لوگ بہت زیادہ مقدار میں پرائز بانڈ خرید لیتے ہیں، اسٹیٹ بینک ان رقوم کو آگے کسی اور بینک یا ادارے کو سود پر دے دیتا ہے، اس سے سود لے کر کچھ حصہ قرعہ اندازی کے ذریعہ تقسیم کر دیتا ہے اور بقیہ رقم اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔

اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر سالانہ متعین فیصد شرح سود ادا کرنے کے علاوہ قرعہ اندازی کے ذریعہ انعام دیئے جانے کا متحرک ریزرو بینک کا وہ قانون ہے جو وہ تمام اداروں پر عائد کرتا ہے کہ کوئی بھی متعین فیصد شرح سے زائد ڈپازٹروں کو سود نہیں دے گا، اور عام طور پر یہ متعین کردہ فیصد سے کم ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ ادارے انعامی بانڈس کے ذریعہ اپنے منافع میں سے ایک بڑی رقم نکال کر ڈپازٹروں کو دیتے ہیں، اور اس اسکیم سے ان کا مقصد لوگوں کو اپنی کمپنی کے دستاویزات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے؛ چنانچہ اس سے انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انعام کی لالچ میں لوگ زیادہ سے زیادہ بانڈس خریدتے ہیں جس کے نتیجے میں کمپنیاں اپنے مقصد یعنی کثیر مقدار میں سرمایہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ (۱)

✽ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی نے اس پر ”مجمع الفقہ الاسلامی“ کا ایک منفقہ قرارداد پیش کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

”إن السندات التي تمثل التزاما دفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو إيداعية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بهاربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا“ (۱)

مذکورہ بالا عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایسے بانڈز جن پر مشروط اضافہ ملتا ہے، اس معاملہ کی حقیقت قرض پر سود لینے کی ہے، ایسے بانڈز کو جاری کرنا، خریدنا، بیچنا اور اس پر نفع لینا قطعاً جائز نہیں اور نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

✽ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ”بحوث فی قضا یا فقہیۃ معاصرۃ“ میں بھی اسے قرض کا معاملہ قرار دیا ہے:

”و حقیقتہا أن الحكومة ربما تحتاج إلى الاستقراض من عامة الشعب لمواجهة عجز ميزانيتها، فتعطي كل مقرض سندا يمثل مديونية الحكومة تجاه حامله“

اور قرض دے کر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا ربا (سود) ہے۔

کل قرض جرنفعا فہوربا

✽ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویؒ نے ”احسن الفتاویٰ“ میں ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا:

”انعامی بانڈز خریدنا جائز نہیں، سود اور جوا کا مجموعہ ہے حرام در حرام ہے“ (۱)

✽ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”انعام بانڈز کے انعام میں ملنے والی رقم حرام ہے اس کا استعمال جائز نہیں“ (۲)

دوسری جگہ فرمایا:

”انعامی بانڈز کی رقم لینا جائز نہیں، جتنے میں خریدا ہے اتنی ہی رقم میں اسے واپس کر دینا درست ہے“ (۳)

✽ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے صادر فتویٰ:

”پرائز بانڈ لینے والے اور جاری کرنے والے ادارے کے درمیان معاملہ کی حیثیت شرعا قرض کی ہے۔۔۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ پرائز بانڈ پر ملنے والا انعام شرعا سود ہے اور سودی انعام کی تقسیم کا یہ طریقہ جوئے سے مشابہ ہے۔۔۔ اس سلسلہ میں بعض لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ چونکہ بانڈز پر زیادتی مشروط نہیں ہوتی، اس لیے یہ سود نہیں؛ کیوں کہ اگرچہ یہاں انفرادی طور پر زیادتی مشروط نہیں ہوتی؛ لیکن مجموعی رقم پر زیادتی مشروط ہوتی ہے“

✽ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے بھی اس کو حرام قرار دینے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ

”انعامی بانڈ کے انعام کو تجارتی انعام پر قیاس کرنا درست نہیں، اسی

(۱) احسن الفتاویٰ: ۲۷/۷

(۲) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۲۷۲/۶

(۳) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۲۷۳/۶

طرح انعامی بانڈ کے لین دین کو فقہی لحاظ سے بیع قرار دینا بھی صحیح نہیں؛ کیوں کہ حقیقتاً یہ خرید و فروخت نہیں بلکہ قرض کا لین دین ہے۔

الغرض یہ معاملہ چوں کہ قرض ہے اور اس پر ملنے والی رقم سود ہے تو سودی عقد ہونے کی وجہ سے پرائز بانڈ لینا ہی جائز نہیں ہے، اس پر تمام اہل علم متفق ہیں، اور جس طرح سود لینا ناجائز ہے اس طرح سودی عقد بھی ناجائز ہے؛ لہذا اگر بانڈ ہولڈر کی انعام لینے کی نیت نہ ہو تب بھی یہ معاملہ ناجائز ہے، اگر کسی نے نادانستہ طور پر یہ بانڈ لے لیے ہیں تو شرعاً لازمی ہے کہ فوراً اس ادارے کو واپس کرادے جس سے لیے ہیں، یا پرائز بانڈ جاری کرنے والے ادارے میں جمع کرادے، جتنا جلد ممکن ہو اس معاملے کو ختم کر دے۔ (۱)

✽ پرائز بانڈ کی حقیقت قرض ہے اور یہ دین قوی میں داخل ہے؛ لہذا اس کی اصل رقم پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؛ البتہ اضافی رقم سارا کا سارا حرام ہے اور اس کو صدقہ کرنا لازم ہے؛ اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں۔

✽ اگر کسی بانڈ ہولڈر کا انتقال ہو جائے تو دوسرے واجب الوصول قرضوں کی طرح اس کی اصل رقم بھی ایک واجب الوصول قرض ہے اس واسطے تقسیم ترکہ کے وقت اسے بھی ترکہ میں شامل کر دیا جائے گا۔

✽ پرائز بانڈ خود مال نہیں؛ بلکہ ایک وثیقہ اور دستاویز ہے اس قرض کی جو بانڈ ہولڈر اسٹیٹ بینک کو دے چکا ہے، لہذا اس کو آگے کسی کو دینا بیع نہیں حوالہ ہے اس وجہ سے اس پر لکھی ہوئی قیمت ”فیس ویلیو“ سے کم یا زیادہ پر بیچنا جائز نہیں۔

✽ پرائز بانڈ کا پرائز بانڈ سے تبادلہ جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ ”بیع الدین بالدين“ ہے،

(۱) تفصیل کے لیے دیکھئے: پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت مفتی سمیع اللہ کراچی، مکتبہ عمر فاروق

جس کو ”بیع الکالی بالکالی“ کہا جاتا ہے، جو حدیث شریف کی رو سے حرام ہے۔
 ❁ پرائز بانڈ کے ذریعہ اشیاء خریدنے کی صورت میں بیع (یعنی خریدی جانے والی چیز) پر قبضہ ضروری ہے اگر اسی مجلس میں بیع پر قبضہ نہیں کیا تو یہ بیع جائز نہ ہوگی۔ (۱)

انعامی بانڈز کی رقم کا شرعی حکم

انعامی بانڈز کے نام سے جو انعام دیا جاتا ہے، حقیقتاً یہ سود کی ایک شکل ہے۔ انعامی بانڈز کے انعام میں ملنے والی رقم حرام ہے، اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ بینک جب انعامی بانڈز کی کوئی سیریز نکالتا ہے اور اس سیریز کے ذریعہ سے جو رقم عوام سے کھینچ لیتا ہے اس رقم کو عموماً بینک کسی کو سودی قرضے پر دے دیتا ہے، جس شخص کو قرضہ دیتا ہے اس سے بینک سود وصول کر کے اس سودی رقم میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور کچھ رقم قرعہ اندازی (لاٹری) کے ذریعہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ جنہوں نے انعامی بانڈز خریدے تھے، چنانچہ قرعہ اندازی کے بعد جو رقم لوگوں کو ملتی ہے وہ اصل میں سود ہی کی رقم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بینک اس رقم کو سودی قرضے پر نہیں دیتا بلکہ اس کو کسی کاروبار میں لگاتا ہے اور اس کاروبار سے جو نفع ہوتا ہے وہ قرعہ اندازی کے ذریعہ بانڈز خریدنے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے پھر بھی انعامی بانڈز پر ملنے والی رقم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو پارٹنرشپ کے بزنس میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے جبکہ یہاں بینک کی طرف سے نقصان کا کوئی ذکر ہی نہیں۔

دوسری بات یہ کہ تجارتی اور شرعی اصول کے مطابق پارٹنرشپ کے کاروبار میں جب نفع ہوتا ہے تو اس نفع میں ہر پارٹنر (شریک) کو اتنے فیصد ہی حصہ ملتا ہے کہ جتنے فیصد اس نے روپیہ لگایا ہے نفع کی تقسیم قرعہ اندازی (لاٹری) کے ذریعہ کرنا، اس میں بہت سوں کے ساتھ نا انصافی ہونا یقینی بات ہے، لہذا پرائز بانڈز کا انعام ہر اعتبار سے

ناجائز اور حرام ہے اور یہ درحقیقت سود اور جوئے دونوں کا مرکب ہے، اگرچہ بینک اسے ”انعام“ ہی کہتا ہے۔ زہر کو اگر کوئی تریاق کہے تو وہ تریاق نہیں بنتا، بلکہ زہر اپنی جگہ زہر ہی رہتا ہے یہ وہی پرانی شراب ہے جو نئی بوتلوں میں بند کر کے نئے لیبل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔

لہذا ایسے انعامی رقوم میں حصہ نہ لینا چاہیے نہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اگر یہ انعام کی رقم لے چکے ہیں تو اس کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دینا چاہیے۔ (۱)

انعامی بانڈز کی خرید و فروخت کا حکم

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ پرائز بانڈز (انعامی بانڈز) سود اور قمار (جوا) کے مثل ہیں، حکومت کے بجٹ میں جب بھی خسارہ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے مختلف حیلے بہانے اختیار کرتی ہے، انعامی بانڈز بھی حکومتی بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے خرید شدہ بانڈز کی قیمت پر سود لگتا ہے اور جو سود بنتا ہے اس کو قرعہ اندازی کے ذریعہ جوا بنا دیا جاتا ہے، چند افراد کے نام ہی قرعہ نکلتا ہے اور باقی فی الحال محروم رہ جاتے ہیں، لہذا سود اور قمار کی وجہ سے ان بانڈز کی خرید و فروخت اور ان پر نکلا ہوا انعام لینا شرعاً جائز نہیں۔ (۲)

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانویؒ نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، نہ اس کا کاروبار جائز ہے نہ اس سے عمرہ جائز ہے نہ صدقہ و خیرات صحیح ہے، جو رقم حاصل ہو چکی ہے اس کو بلا نیت ثواب فقراء و مساکین پر صدقہ کر دینا چاہیے۔ (۳)

بونڈس اور حکومت کو بطور قرض دی گئی رقم کی زکوٰۃ

حکومت اور کمپنی وغیرہ کو طے شدہ مدت اور معاہدہ کے تحت جو رقم بطور قرض دی

(۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۷۸/۷

(۲) فتاویٰ حقانیہ: ۲۰۸/۶

(۳) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو، آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۳۷۸/۷، ۳۸۰۔ (انعام الباری: ۱۴۶، ۱۴۳/۶)

جاتی ہے اس کو بونڈس کہا جاتا ہے اور وہ شرعی طور پر دین قوی کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے قبضہ ہونے کے بعد سنین ماضیہ (گذشتہ سالوں کی) کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوا کرتی ہے۔ (۱)

ریٹائرمنٹ پالیسی کا حکم

لائف انشورنس اور ریٹائرمنٹ پالیسی جس میں رقم کے عوض رقم ملتی ہے اور ساتھ میں اضافی رقم بھی ملتی ہے یہ سودی معاملہ ہے اور یہ ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن اگر غلطی سے یا جہالت یا فسق و فجور کی وجہ سے کسی نے ایسا عقد کر لیا تھا تو ادا کردہ رقم سے زائد بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے۔ پھر یہ ادا کردہ رقم میت کے انتقال کے بعد اس کے جمیع ورثاء میں شرعی طریقہ پر تقسیم کی جائے گی۔ (۲)

نیشنل بینک سیونگ اسکیم

نیشنل بینک سیونگ اسکیم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حکومت کو ملک کے دفاع کے لیے ہتھیار وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس خطیر رقم کو جمع کرنے کے لیے عوام سے رقم جمع کرواتی ہے، پھر ان کی رقم کے تناسب سے اس پر ان کو منافع کا لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بلا کسی عوض کے ہے جو سود ہے جس کی حرمت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی شد و مد سے بیان کی گئی ہے۔ (۳)

ایکس بینک (Axis Bank) والی اسکیم

ایکس بینک (Axis Bank) نے تعلیم کے فروغ کے مقصد سے ایک اسکیم جاری کی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ بچے کا والد اپنے نابالغ بچے کی طرف سے

(۱) ایضاح النوادر، ص: ۲۲۱

(۲) فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۵/۴۶۸

(۳) محقق و مدلل جدید مسائل: ۲/۴۰۴، آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۳۲۴

پانچ سال تک بینک میں ایک لاکھ روپے سالانہ جمع کرے، جب پانچ سال کی مدت پوری ہو جائے تو آگے جتنی مدت تک بینک میں اس پیسے کو چھوڑے رکھے گا اس کو غیر متعینہ نفع ملتا رہے گا، جو کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی؛ البتہ اس میں نقصان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔

اس طرح کی صورت ناجائز ہے، اس سلسلے میں چند نکات قابل توجہ ہیں:

(۱) سرکاری بینک اور پرائیویٹ بینک کی نوعیت کسی قدر مختلف ہے، سرکار پر عوام کا حق ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پوری کرے اور اگر ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ قرض اور اس پر زائد رقم کا مطالبہ کرے تو یہ اس کی طرف سے ظلم ہے، بخلاف ایکس بینک یا کسی بھی پرائیویٹ بینک کے؛ اس لیے حاجت شدیدہ کے بغیر ان بینکوں سے قرض حاصل کرنا درست نہیں ہوگا۔

(۲) متعینہ رقم لینے کے بعد جب دیا جانے والا نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سیدھے طریقہ پر سود میں شامل ہے؛ بلکہ اس میں تقاضل بھی اور نسا بھی۔

(۳) اگر اس کو مضاربت کے دائرے میں لایا جائے تو ایک تو مضاربت میں نقصان کی ذمہ داری رب المال پر ہوتی ہے اور اس میں رب المال پر نقصان کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی گئی، دوسرے ہندوستان میں برٹش دور کا بینکنگ قانون چل رہا ہے جس میں بینک کو کسی بھی قسم کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام ہے اپنے مقرضوں سے سود وصول کرنا اور اپنے کھاتہ داروں کو سود ادا کرنا، تو بینک جو نفع دے گا وہ بالیقین مال حرام ہی ہوگا اور بینک کا یہ فعل اس شخص کی طرف سے بھی منسوب ہوگا؛ کیوں کہ مضارب رب المال کی طرف سے وکیل کے درجہ میں ہوتا ہے اور وکیل کا تصرف مؤکل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ (۱)

پیننگ کریڈٹ

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایکسپوڑ کے پاس بسا اوقات اتنی رقم موجود نہیں ہوتی، جتنی اس کو فوری ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بینک سے مال کی تیاری کے لیے پیشگی سودی قرض لیتا ہے تو اس کو پیننگ کریڈٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، چوں کہ اس معاملہ میں سودی قرض حاصل کیا جاتا ہے؛ لہذا یہ حرام ہے۔ (۱)

بل پر چیز (B.P.)

بل پر چیز کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایکسپوڑ کو کبھی پیشگی رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے ارسال کردہ مال کے کاغذات بینک کے حوالہ کر کے ۷۰ یا ۷۵ فیصد تک مال کی قیمت بینک سے پیشگی وصول کر لیتا ہے اور جب امپورٹر کی طرف سے رقم آجاتی ہے تو بینک اپنے ضابطہ کے مطابق انٹرسٹ وصول کر کے بقیہ رقم ایکسپوڑ کو دے دیتا ہے، اس کو بی پی (بل پر چیز) کہتے ہیں، اور اگر خدانخواستہ امپورٹر کی طرف سے رقم آنے میں غیر معمولی تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر کا الگ سے انٹرسٹ وصول کرتا ہے اور اگر رقم پھنس جائے تو بینک نے ایکسپوڑ کو جتنی بھی رقم دے رکھی ہے، اس کو پوری کی پوری انٹرسٹ کے ساتھ وصول کر لیتا ہے، اور ایکسپوڑ نہ دے سکے تو بذریعہ عدالت انٹرسٹ کے ساتھ واپس وصول کرتا ہے، رقم کی صورت میں یا جائداد کی شکل میں، اس طرح اس بل پر چیز میں صریح سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، اور یہ معاملہ زمانہ جاہلیت کے سودی معاملہ کے مرادف ہے۔ (۲)

بل پر چیز میں مکمل سود کا دخل ہے

بی۔ پی (b-p) یعنی بل پر چیز (bill purchase) کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایکسپوڑ کو کبھی پیشگی رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے ارسال کردہ مال کے کاغذات

(۱) استفاد: بینک کے مسائل، ص: ۸۴

(۲) استفاد: بینک کے مسائل، ص: ۹۵، مفتی عامر صاحب

بینک کے حوالہ کر کے ۷۰ یا ۷۵ فیصد تک مال کی قیمت بینک سے پیشگی وصول کر لیتا ہے اور جب امپورٹر کی طرف سے رقم آجاتی ہے، تو بینک اپنے ضابطہ کے مطابق فیصد شرح سود وصول کر کے بقیہ رقم ایکسپورٹر کو دیدیتا ہے، اس میں مکمل طور پر سود کا دخل ہے، لہذا شرعاً ناجاہز اور حرام ہوگا، اور جواز کے دائرے میں کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ (۱)

بیعانہ (Advanced) کی رقم ضبط کرنا

اگر کوئی شخص کسی کا کوئی مکان یا زمین خریدے، پھر خریدار قیمت کا ایک حصہ مثلاً ۲۵ ہزار روپے میں سے چار ہزار روپے بطور بیعانہ (Advanced) دیدے، اور بقیہ قیمت فراہم کرنے کے لیے چھ ماہ کا موقع مانگے، اور طرفین کی رضامندی سے یہ بات طے پائے کہ اگر چھ ماہ گزر جانے پر خریدار بقیہ قیمت ادا کر کے مکان یا زمین کا بیع نامہ نہیں کراتا، تو جو چار ہزار روپے بطور بیعانہ کے دیئے گئے وہ ضبط ہو جائیں گے، بیع کی اس صورت میں چھ ماہ کا موقع گزر جانے اور خریدار کے بقیہ قیمت فراہم کر کے بیع نامہ کرا لینے میں نامراد ہو جانے پر بائع (بیچنے والا شخص) پر بیعانہ کی رقم کا واپس کرنا واجب ہے اور بیعانہ کے ضبط ہو جانے کا جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ خلاف شرع ہونے کی وجہ سے اس کی پابندی لازم نہیں ہے، بلکہ اس معاہدہ کو توڑنا ضروری ہے۔ (۲)

انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے فکس ڈپازٹ میں رقم جمع کروانا

انکم ٹیکس کی بچت کی غرض سے فکس ڈپازٹ میں رقم جمع کروانا جائز ہوگا، لیکن نیت صرف جمع کروانے کی ہونے کہ سود حاصل کرنے کی، ہاں مگر جو سود ملے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ لیکر فقراء میں تقسیم کر دے، یا انکم ٹیکس، کسٹم ٹیکس وغیرہ میں بھی دے سکتا ہے۔ (۳)

(۱) محقق و مدلل جدید مسائل: ۱/۳۶۲

(۲) اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے: ۵/۲۲۲، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۱۳/۳۰۷

(۳) محقق و مدلل جدید مسائل: ۱/۳۶۵

ہاؤس فائننسنگ کا شرعی حکم

بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں سودی کمپنیاں لوگوں کو مکان بنانے کے لیے جو قرض دیتی ہیں اس کو ہاؤس فائننسنگ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ تمام معاملات میں سود کا پورا دخل ہوتا ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے ایسا معاملہ جائز نہیں بلکہ حرام ہوگا۔ (۱)

ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ پر ملنے والی پوائنٹس کا شرعی حکم

ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کرنے سے بینک کی طرف سے کیش بیک (Cashback)

ملتا ہے، اس کے چند صورتوں کا شرعی حکم سوال و جواب کے طریقہ پر درج ذیل ہے:

الف: مخصوص بینک کے ڈیبٹ کارڈ کو مخصوص کمپنی کی خریداری میں استعمال کرنے، مثلاً: ایکسیز بینک کے کارڈ کو فلپ کارڈ کی کمپنی میں استعمال کرنے سے بینک بطور انعام کے چند پوائنٹ کھاتے میں جمع کرتا ہے، جب اس کی متعینہ مقدار پوری ہو جاتی ہے تو کیش بیک ملتا ہے۔

ب: اگر دوسری کمپنی میں استعمال کریں تو پوائنٹس کم ملتے ہیں یا کچھ بھی نہیں ملتا؟
جواب: ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ کسی مخصوص کمپنی سے سامان خریدنے کی صورت میں جو پوائنٹس حاصل ہوتے ہیں اس کی کل چار صورتیں ہو سکتی ہیں:

(۱) اگر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ خریداری کی صورت میں یہ پوائنٹس بینک کی طرف سے ملتے ہوں، جیسا کہ سوال سے واضح ہے تو اس صورت میں اس رعایت کا حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا؛ کیوں کہ یہ رعایت (پوائنٹس) بینک کی طرف سے صارف یعنی کارڈ ہولڈر کو اپنے اکاؤنٹ کی وجہ سے مل رہی ہے جو شرعاً قرض کے حکم میں ہے اور جو فائدہ قرض کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ سود کے زمرے میں داخل ہو کر ناجائز ہوتا ہے:

”(کل قرض جر منفعة) إلى المقرض (فہو ربا) ای فی حکم

الربا فيكون عقد القرض باطلا، فإذا شرط في عقده ما يجلب

— الخ“ (۱)

(۲) اگر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ خریداری کی صورت میں یہ پوائنٹس اس کمپنی کی جانب سے ہو، جہاں سے سامان خریدا گیا ہے تو یہ اس کمپنی کی طرف تبرع و احسان ہونے کی وجہ سے جائز ہوگا؛ کیوں کہ یہ رعایت مستقرض (بینک) کی طرف سے مقرض (صارف) یعنی کارڈ ہولڈر کے علاوہ ایک تیسرے شخص کی طرف سے صارف (کارڈ ہولڈر) کو نفع پہنچایا جا رہا ہے جو سود میں داخل نہیں ہے۔ (۲)

(۳) اگر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ خریداری کی صورت میں یہ پوائنٹس دونوں طرف سے ہوں یعنی بائع (Vender) اور بینک کی طرف سے تو جو پوائنٹس بائع کی طرف سے ہوں ان کا لینا تو درست ہے؛ البتہ جو بینک کی طرف سے حاصل ہوں انہیں لینا جائز نہیں۔

(۴) اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رعایت (پوائنٹس) کس کی طرف سے ہے، یعنی بینک کی طرف سے ہے یا کسی تیسرے شخص یا ادارہ کی طرف سے تو ایسی صورت میں اجتناب کرنا بہتر ہوگا۔

نوٹ: بائع (Vender) سے یہ باسانی معلوم کیا جاسکتا ہے، آیا یہ رعایت (پوائنٹس) مکمل بائع کی طرف سے ہے، یا بینک کی طرف سے، یا دونوں کے اشتراک سے ہے۔

کریڈٹ کارڈ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا خریدنا اور اس کا استعمال کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ جاری کردہ بلوں کی قیمت مقرر مدت کے اندر ادا کر دی جائے؛ تاکہ ان پر سود لاگو نہ ہو سکے؛ کیوں کہ تاخیر کی صورت میں اس پر بھی

(۱) شرح المجلد: ۱/۴۴۲

(۲) بحوالہ پندرہواں فقہی اجتماع ادارہ مباحث الفقہیہ، تجاویز: ۱/۸

سود ادا کرنا پڑتا ہے جو کہ حرام ہے۔

لہذا کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ خریداری کی صورت میں اگر یہ پوائنٹس بائع کی طرف سے ملے تو اس کا لینا جائز ہے؛ کیوں کہ یہ بینک اور صارف کے علاوہ ایک تیسرے شخص (بائع/تجارتی کمپنی وغیرہ) کی طرف سے نفع پہنچایا جا رہا ہے، جو کہ جائز ہے۔

اسی طرح اگر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے وقت پوائنٹس بینک کی طرف سے دیا جائے تو بھی اس کے لینے کی گنجائش ہے، جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ بینک کی طرف صارف کو ایک سہولت دی جا رہی ہے جس میں سود کا پہلو نہیں ہے، سود اس لیے نہیں ہے کہ یہ مقروض (بینک) کی طرف سے مستقرض (صارف) کو نفع پہنچایا جا رہا ہے جو سود میں داخل نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ سود وہ مشروط نفع ہوتا ہے جو مستقرض کی طرف سے مقروض کو پہنچایا جائے۔

خلاصہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے وقت پوائنٹس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، چاہے یہ پوائنٹس بائع (Vender) کی جانب سے ہو یا بینک کی طرف سے:

”وعلى هذا فإن مصدر البطاقة لا يعد وتجاه حامل

البطاقة من أن يكون محتالاً عليه أولاً... الخ“ (۱)

اخباری معنی

آج کل بعض اخباروں اور پرچوں میں معنی آتے ہیں، جن کو بھر کر بھیجنے کے بعد صحیح نکل آنے پر بڑے بڑے انعام دیئے جاتے ہیں، ان معمول کو بھرنے کے لیے صرف فیس بھیجنی ہوتی ہے، اس طرح کے معمول کو حل کرنا اور اس پر ملنے والے انعام کا لینا شرعاً درست نہیں، کیونکہ یہ جو اور سود پر مشتمل ہے اور یہ دونوں چیزیں شرعاً حرام ہیں۔ (۲)

(۱) بحوث فی قضا یا فقہیہ معاصرہ: ۲/۱۶۳، دارالافتاء برائے تجارتی و مالیاتی امور، بنگلور، فتویٰ نمبر: ۰۲/۱۰۰۰

(۲) اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے: ۱۰۹/۱

ڈپازٹ سرٹیفکٹ خرید کر اس پر نفع حاصل کرنا

کسی شخص نے بینک سے ڈپازٹ سرٹیفکٹ خریدا، جس کی قیمت دس ہزار روپیے ہے، اب وہ رقم بینک میں رہے گی اور چند سالوں کے بعد اس رقم پر اس شخص کو نفع بھی دیا جائے گا، یہ صورت درست نہیں ہے کیونکہ بینک سے ڈپازٹ سرٹیفکٹ خرید کر، اس پر نفع حاصل کرنا بہر حال سود ہے، اور سود شریعت اسلامیہ میں ناجائز و حرام ہے۔ (۱)

قرض کے بدلے قرض کی بیع

دین کو دین کے بدلے غیر مقروض کے ہاتھ فروخت کرنے کا نام ”بیع الکالی“ بالکالی ہے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کرام کے مذہب کے مطابق یہ بیع ناجائز ہے، مثلاً زید کو بکر سے ایک من چاول ایک ماہ بعد لینا ہے، اب زید عمر سے کہے کہ مجھے بکر سے جو چاول ایک ماہ بعد لینا ہے، میں تمہیں وہ چاول ایک ہزار کے بدلے فروخت کرتا ہوں، اور تم یہ رقم مجھے دو ماہ بعد دیدینا، بیع کی اس صورت میں بیع اور ثمن دونوں ادھار ہیں، اسے بیع الکالی بالکالی کہا جاتا ہے جو شرعاً جائز نہیں۔ (۲)

حکومت کا ضبط کردہ مال خریدنا

بہت سے لوگ اندرون ملک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں خفیہ طور پر مالی و تجارتی سامان لے جاتے ہیں، بسا اوقات حکومت کے کارندے ان کو پکڑ کر سامان ضبط کر کے نیلام کر دیتے ہیں، جب کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ مال و تجارتی سامان اصل مالک کی ملک سے نہیں نکلتا، کیونکہ معروف حق کے ثابت ہوئے بغیر حکومت کے لیے رعایا کے اموال ضبط کرنا جائز نہیں ہے، لہذا ایسا مال و تجارتی سامان اصل مالک کو لوٹانا ضروری ہے اور اس ضبط شدہ مال کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ (۳)

(۱) محقق و مدلل جدید مسائل: ۳۲۶/۲

(۲) محقق و مدلل جدید مسائل: ۳۲۶/۲

(۳) مستفاد: فتاویٰ حقانیہ: ۷۱/۶

شرط پر قرض

قرض دینے والے کا قرض دیتے وقت شرط لگانا، مثلاً یوں کہنا کہ تو میری فلاں چیز خریدے گا تو میں تجھ کو قرض دوں گا، یہ سود خوروں کا سودی حیلہ ہے، جو آپ ﷺ کے فرمان ”لایحل سلف و بیع“ (بیع کی شرط کے ساتھ قرض دینا جائز نہیں) کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ (۱)

مال حرام کی زکوٰۃ

(۱) مال حرام کسی کی ملکیت میں آئے اور وہ بعینہ موجود ہو، نیز مال کا اصل مالک معلوم ہو تو اس شخص کو وہ پورا مال لوٹا دینا واجب ہے۔

(۲) اگر مال حرام متعین طور پر معلوم نہ ہو سکے یا اس کی تعداد معلوم نہ ہو سکے تو غالب گمان کے مطابق مال حرام کی مقدار متعین کی جائے گی، اگر مالک مال معلوم ہو تو اتنی مقدار میں رقم اس کے مالک کو واپس کر دی جائے، اور اگر مالک معلوم نہ ہو تو اسی مقدار میں بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے۔

(۳) اگر مال حرام کی واپسی اس پر واجب ہوئی اور اس نے واپس نہیں کیا اور مال حرام اس کے قبضہ میں باقی رہ گیا اور مال کا کوئی انسان مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، ایسی صورت میں اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی بھی واجب ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود مقدار کو حقدار کو لوٹانے یا حق دار کے معلوم نہ ہونے کی صورت میں بلا نیت ثواب صدقہ کرنے کا حکم باقی رہے گا۔

مال حرام میں اصل یہی ہے کہ اگر ایسے مال کا طلب کرنے والا مالک موجود ہو تو اس کو واپس کر دیا جائے ورنہ صدقہ کر دیا جائے اور اگر حرام و حلال مال مخلوط ہو تو تحری و رجحان قلب کے مطابق مال حلال کی مقدار متعین کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، مال حرام میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ پورے کے پورے مال کی

زکوٰۃ ادا کر دی جائے تاکہ یقینی اور اطمینان بخش طریقے پر زکوٰۃ ادا کرنے والا فریضہ زکوٰۃ سے بری الذمہ ہو جائے، اور ظالمانہ اور حرام طریقوں سے لوگوں کے مال سے فائدہ اٹھانے والوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو، نیز ایسا نہ ہو کہ مال حرام کھانے والا دوطرفہ فائدہ اٹھائے، اس طرح ایک طرف مال حرام سے انتفاع کر کے اور زکوٰۃ سے بھی بچ جائے۔ (۱)

اور فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ اگر اس قدر رقم کو فوراً لیکر صدقہ کر دے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر لے کر سال بھر تک اپنی ملک میں رکھے بشرطیکہ وہ بقدر نصاب ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ کسی رقم میں سے دے غرض یہ کہ قبل وصول زکوٰۃ اس کی واجب نہ ہوگی۔ (۲)

(۱) نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے: ۶۷-۶۸

(۲) فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۳۹۶/۱۴

خلاصہ کتاب

- کسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہونے والی زیادتی کو ربا کہتے ہیں، اردو میں سود، ہندی میں بیاج بٹا، سنسکرت میں مول بیاج انگریزی میں Intrest کہتے ہیں۔
- (۱) تقریباً بارہ قرآنی آیتوں میں سودی کام پر تنبیہ، لعنت، اس کی حرمت، جہنم کا مژدہ اور جنگ کا اعلان بتلایا گیا ہے۔
- (۲) تقریباً پندرہ احادیث مبارکہ میں سودی جرم کی سنگینی، سبب ناراضگی اور اس کا انجام بتلا کر اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
- (۳) سود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شریعت موسوی، شریعت عیسوی، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں اور عقلا کی نظر میں بھی حرام قطعی، منحوس قابل مذمت عمل ہے۔
- (۴) شریعت (قرآن و حدیث) نے سود کے نقصانات اور خرابیوں کا تذکرہ فرما کر اس کی نفرت دلوں میں بٹھا کر پھر اس کو بتدریج حرام قرار دیا ہے۔
- (۵) سود کے حرام ہونے کی وجہ مالک حقیقی کی ناراضگی اور اس کا منع کرنا ہی ہے، ایک عاشق اور غلام کے لئے اپنے معشوق اور آقا کے حکموں کی علتیں تلاش کرنا زیبا نہیں دیتا، بلاچوں و چرا حکم کی تعمیل ہی عبدیت اور غلامیت کا تقاضا ہے۔
- (۶) سود کو حلال سمجھنے والا باغی اور مرتد واجب القتل ہے تا آن کہ توبہ نہ کر لے۔
- (۷) سود خور سودی کاروبار کے ذریعہ خواہ کتنی ہی دولت پیدا کر لے وہ دولت کے حقیقی لطف ثمرہ سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، وہ دولت مند ہونے کے باوجود مفلس اور تہی

دست ہی رہتا ہے۔

(۸) حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، نہ اس کی دعا چالیس دن تک قبول ہوتی ہے۔

(۹) حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، حرام کو کمانے کا بھی گناہ ہوگا، اور وارثوں کو حرام کھلانے کا بھی۔

(۱۰) قرآن و حدیث میں جن گناہوں کی سخت مذمت کی گئی ہے، غالباً کفر کے بعد سود ان میں سرفہرست ہے۔

(۱۱) جس چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے، شراب، پیشاب، سود جس طرح پینا اور کھانا حرام ہے اسی طرح اس کا کھلانا اور پلانا بھی حرام ہے۔

(۱۲) سود دینے سے بھی سود لینے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لئے سود دینے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔

(۱۳) سودی کاروبار کو لکھنے والا، سودی معاملہ پر گواہ بننے والا بھی سود کھانے والے کی طرح نفس گناہ اور لعنت میں برابر ہے؛ البتہ مقدار گناہ و لعنت میں تفاوت ہے۔

(۱۴) شراب کو Bear, Brandy, Whisky, Coke وغیرہ نام دے دیں، تو شراب کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ شراب بہر حال شراب رہتا ہے، اسی طرح دنیا والے سود کو Fixdiposit. Intrest, Finance, اسکیم انعام جو بھی دے دیں وہ بدستور سود ہی رہے گا۔

(۱۵) سود میں حیلہ کرنے سے وہ حرام حلال نہیں ہوتا۔

(۱۶) جو نفع، سہولت آسانی قرض کے دباؤ سے حاصل ہو وہ بھی سود اور ناجائز ہے۔

(۱۷) حرام مال سے باطن کا جو نقصان ہو کر ظلمت پیدا ہوتی ہے اہل بصیرت (اللہ والے) اس کو خوب جانتے ہیں، ان کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اور ان کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ کبھی قے بھی ہو جاتی ہے۔

(۱۸) قرآن پاک نے کسی چیز کی بھی فقہی، قانونی یا فنی انداز کی تعریف نہیں کی، قرآن پاک نے بار بار اقامتِ صلوٰۃ کا حکم دیا؛ لیکن کہیں بھی صلوٰۃ کی تعریف بیان نہیں کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی؛ لیکن کہیں بھی زکوٰۃ کی فقہی تعریف نہیں کی، زنا کو جرمِ قبیح قرار دیا؛ لیکن کہیں بھی زنا کی قانونی تعریف نہیں کی، لیکن ان سب چیزوں کا ایک طے شدہ متعین مفہوم ہے، جو زمانہ اور علاقہ کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اسی طرح ربا کی بھی قرآن پاک نے فقہی فنی یا قانونی انداز کی تعریف نہیں کی ہے؛ لیکن اس کا ایک متعین مفہوم ہے جو زمانہ اور علاقہ کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔

(۱۹) قرآن پاک میں "أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً" کی قیدِ احترازی نہیں ہے، اتفاق ہے، قرآن پاک میں "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ" فرمایا گیا ہے، اس کا یہ مفہوم ہر گز نہیں ہے کہ فقر و فاقہ کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، کسی اور وجہ سے قتل کر سکتے ہو — حدیث میں "أَنْ تَزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ" فرمایا گیا ہے (کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محلہ کی کسی شخص کی بیوی سے بدکاری کبیرہ گناہ نہیں ہے، اگر ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا! مسجد میں چوری نہیں کرتے، یا بڑی بہن کو نہیں مارتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد سے باہر چوری کر سکتے ہیں، اور دوسری بہنوں کو مار سکتے ہیں، یہ ایک اسلوب ہے جس سے ایک خاص پہلو کی شاعت کی طرف توجہ مقصود ہوتی ہے، اسی طرح "أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً" کا ذکر بھی ایک پہلو کی شاعت کی طرف توجہ کے لئے ہے، قیدِ احترازی نہیں ہے۔

(۲۰) مکان جائیداد وغیر استعمالی اشیاء ہیں، جن میں ربا نہیں ہوتا، اس کے برعکس سونا چاندی روپیہ، گندم، نمک وغیرہ، استہلالی اشیاء ہیں، جن کو خرچ کئے بغیر ان سے مستفید نہیں ہو جا سکتا، لہذا ان میں ربا ہوتا ہے، لہذا اگر ایہ مکانات ایک معاوضہ

ہے، اس محنت کا جو ایک شخص مکان سے اٹھاتا ہے، پھر مکان جوں کاتوں اس کو واپس کر دیتا ہے، برخلاف سود کے جو کسی محنت، مال، خطرہ کے بغیر محض وقت اور مہلت کے مقابلہ میں کسی مشروط اضافہ کا مطالبہ ہے۔

(۲۱) ذاتی اور صرفی مقاصد کے لئے لیا جانے والا سود اور تجارتی اغراض کے لئے حاصل کئے جانے والے قرضوں پر سود دونوں حرام ہیں، دونوں میں ظلم ہے، دونوں قسم کے سود عرب میں رائج تھے، یہی قرآن، حدیث، سیرت اور تاریخ سے معلوم ہوا، لہذا تجارتی قرضوں پر سود سے عرب ناموس تھے کہنا، یہ ایک بے دلیل بات ہے، تجارتی قرضوں پر سود میں ظلم و استحصال نہیں ہے کہنا، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔

(۲۲) بیع اور ربا میں فرق یہ ہے کہ بیع میں لیا جانے والا روپیہ کسی مال کا معاوضہ ہوتا ہے؛ لیکن ربا میں سود خور جو زائد وصول کرتا ہے وہ کسی مال کا معاوضہ نہیں ہوتا؛ بلکہ وہ وقت اور مہلت کا بدلہ ہوتا ہے، جو کہ بغیر محنت بغیر خطرہ اور رسک کے حاصل ہونے والا نفع ہوتا ہے۔

(۲۳) ربا اور شرکت میں فرق یہ ہے کہ شرکت میں سرمایہ لگانے والا نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے جب کہ سود خور صرف اپنے نفع سے دلچسپی رکھتا ہے، شرکت کرنے والا دوسروں کی مشکلات میں کام آتا ہے، جب کہ سود خور مشکلات سے فائدہ اٹھاتا ہے، شرکت کرنے والا معاشرہ کے پیداواری عمل میں خود براہ راست شریک ہوتا ہے جب کہ سود خور سرمایہ کی سرکولیشن روک کر صرف سود وصول کرنے سے دلچسپی رکھتا ہے، شرکت کرنے والے کو وقت کی کمی بیشی کی بنیاد پر کوئی مفاد یا نفع نہیں ملتا، لیکن سود کا سارا دار و مدار وقت اور مہلت کی کمی بیشی پر ہے۔

(۲۴) ربا اور اجرت میں فرق یہ ہے کہ سود زیادتی اور اضافہ کو کہتے ہیں، اور اجرت

خدمت کے مقابلہ میں عوض کو کہتے ہیں، اجرت استعمالی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا بدلہ ہوتا ہے، اور ربا استہلالی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کے بدلہ ہوتا ہے، جن کو خرچ کئے بغیر مستفید نہیں ہو سکتے۔

(۲۵) ربا اور مضاربت میں فرق یہ ہے کہ مضاربت میں فریقین نفع و نقصان دونوں میں ہوتے ہیں، جب کہ سودی معاملہ میں مال والے کو نفع کی متعین مقدار کی یقینی ضمانت و گارنٹی ہوتی ہے، گرچہ اس نے اپنی کچھ بھی محنت صرف نہ کی ہو اور نہ Risk لیا ہو۔

(۲۶) قانوناً سود خوری کا آغاز اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب فرانس کا انقلاب آیا، اس کے بعد سے ہی سود کی قانونی جواز حاصل ہو گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ہر ایک شخص سود کا کاروبار کر سکتا ہے، قانونی طور پر بھی ایسے آدمی کی مدد کی جائے گی، تب سے اب تک دنیا کے ہر کونے میں سود نے اپنے پیر جمالئے، اب عالم یہ ہے کہ سود کے بغیر لین دین کا کوئی بھی معاملہ ناقص اور ناقص سمجھا جاتا ہے۔

(۲۷) سود خوری کے اخلاقی نقصانات میں سے بے رحمی، سنگ دلی، خود غرضی، قطع تعلقی، کنجوسی، عداوت دنیا کی حرص، غریبوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور ان کا خون چوسنا، بے ایمانی کذب بیان وغیرہ ہیں۔

(۲۸) سود کے معاشی نقصانات میں سے یہ ہے کہ فقیر فقیر ہی رہتا ہے مالدار مالدار ہی رہتا ہے، فقیر کبھی مالدار نہیں بنتا، سود خوروں میں عیاشیت، سستی کاہلی، کام اور محنت سے فرار آ جاتا ہے، صنعت اور زراعت سے بے توجہی پیدا ہوتی ہے، دولت کی آزادانہ گردش ختم ہو جاتی ہے، سودی جال میں پھنسنے والے نکل نہیں پاتے ہیں، بلکہ دادا کا لیا قرض پوتوں تک وراثت میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، سود سے بظاہر چند لوگوں کا نفع محسوس ہوتا ہے، اکثروں کا نقصان ہوتا ہے۔

(۲۹) بینک اٹلی زبان کے لفظ Banco سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ٹیبل کے ہیں، اصطلاح میں، ایسے ادارہ کو کہتے ہیں، جو لوگوں کی رقمیں جمع کر کے تاجروں، صنعتکاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتا ہے، دنیا کا پہلا بینک شہر وینس میں ۱۱۵۷ء کو Banacodella pizaadi Riaalro کے نام سے وجود میں آیا، پھر ۱۴۰۱ء میں شہر بارسلون میں اس کے بعد پوری دنیا میں سلسلہ رائج ہو گیا۔

(۳۰) بینک میں رقم رکھانے کو ڈپازٹ کہتے ہیں، اس کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) کرنٹ اکاؤنٹ: اس میں رکھی رقم پر سود نہیں ملتا، رکھی رقم کو کسی بھی وقت جتنی مقدار میں چاہیں، بغیر کسی پابندی کے نکالی جاسکتی ہے، ضرورت کے موقع پر اس میں رقم رکھوا سکتے ہیں (۲) بچت کھاتہ: اس میں رقم نکلوانے پر عموماً مختلف پابندیاں ہوتی ہیں، قواعد اور ضوابط کے تحت ہی رقم نکلوانے کا اختیار ہوگا، اس پر بینک سود دیتا ہے، اس میں رقم رکھوانے کی اکثر علماء نے ضرورت کے موقع پر گنجائش دی ہے، تاہم اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس پر زائد جو سود ملتا ہے، اس کو نکال کر بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں (۳) فلکسڈ ڈپازٹ: اس میں لمبی مدت کے لئے رقم رکھوائی جاتی ہے، مقررہ مدت سے پہلے رقم واپس کرنے کی عام اجازت نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی بینک زیادہ مقدار میں سود دیتا ہے، اس میں رقم رکھوانا جائز نہیں ہے۔ (۴) لاکرز: بینک کے اندر کسی مخصوص تجوری کو کرایہ پر لیتا ہے اور اس تجوری میں وہ خود اپنی رقم رکھتا ہے یا سونا چاندی وغیرہ جس کا علم بینک کے ملازمین کو بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کا کرایہ دیا جاتا ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۳۱) تمویل کے اعتبار سے بینک کی مختلف قسمیں ہیں: مثلاً زرعی بینک Agricultural Bank صنعتی بینک Industrail Bank ترقیاتی

بینک، کمرشیل بینک، ریزور بینک وغیرہ، (تفصیلات بینک اور اس کے متعلقات والے باب میں دیکھی جاسکتی ہے)۔

(۳۲) سود حاصل کرنے کے لئے بینک میں رقم جمع کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

(۳۳) محض حفاظت یا کسی مصلحت کی خاطر مسجد، مدرسہ، مسلم فنڈ اور وفاقی اداروں کا اکاؤنٹ کھولنا اور اس میں رقم جمع کرنا جائز ہے؛ البتہ فلکسڈ ڈپازٹ میں نہ رکھائیں، کہ وہاں سود کا حصول ہی مقصود ہوتا ہے۔

(۳۴) سودی رقم حرام ہے، اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور شریعت نے اضاعت مال (اس رقم کو جلا دینے یا سمندر میں ڈالنے) سے بھی منع فرمایا ہے، اور اگر بینک ہی میں اس سودی رقم کو چھوڑ دیا جائے تو اکابر کے فتاویٰ اور ان کی تحریروں سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ وہ روپیہ پادریوں کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مرتد (عیسائی) بنانے ہماری مضرتوں اور دین محمدی کی بیخ کنی کے لئے استعمال کرتے ہیں؛ لہذا اس رقم کو اپنے ذمہ سے ساقط کرنے کی نیت سے نکال کر مستحق تک بغیر ثواب کی نیت سے پہنچا دے یہی ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے۔

(۳۵) سود سود ہے، چاہے وہ غیر مسلم کے بینک سے لیا جائے یا مسلم بینک سے لیا جائے، دونوں حرام ہے؛ البتہ مسلم حکومتوں کے بینکوں سے اگر سودی رقم دی جا رہی ہے تو اس کو اسی بینک میں چھوڑ دے۔

(۳۶) بینک کے ذریعہ ڈرافٹ کی شکل میں رقم ارسال کرنا، بینک کو قرض دینا ہے، ابتلائے عام کی وجہ سے اس میں جواب کی گنجائش نکل سکتی ہے۔

(۳۷) یونٹ ٹرسٹ حکومت ہند کی جانب سے (عوام کے فائدہ کے لئے) منظور شدہ ادارہ ہے۔ عوام سے ان کا سرمایہ لے کر مختلف قسم کے کاروبار میں لگا کر ہر سال فیصدی نفع تقسیم کیا جاتا ہے، مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سرمایہ لگانے اور باقاعدہ ایجنسی لینے کی بھی گنجائش دی ہے؛ البتہ مفتی شبیر احمد صاحب

قاسمی دامت برکاتہم کی تحقیق کے اعتبار سے اس میں مضاربت کے شرائط نہ پائے جانے کی بنا پر اس کو ناجائز کہتے ہیں۔

(۳۸) بینک ایک سودی کاروبار ہے؛ اس لئے اگر پہلے سے مقصد معلوم ہو تو خالص اس مقصد کے لئے مکان کرایہ پر دینا جائز نہ ہوگا کہ یہ معصیت میں ایک طرح کا تعاون ہے: **وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**۔ یہی مسلک (حرام ہونے کا) صاحبینؒ اور ائمہ ثلاثہؒ کا ہے، مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شعیب اللہ خاں صاحب مفتاحی نے بھی اس کو حرام لکھا ہے؛ البتہ مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی، مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے مکروہ تزیہی (بکراہت جائز) قرار دیا ہے، اور اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ سودی کاروبار فاعل مختار کا عمل ہے، جس میں مالک مکان (کرایہ پر دینے والے) کا کوئی دخل نہیں ہے؛ لہذا مالک مکان کے حق میں یہ حرام نہ ہوگا، اجرت بھی جائز اور حلال ہوگی، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ چونکہ بینک کے سرمایہ کی اکثریت دھرام نہیں؛ لہذا اس کے لئے بیچنے کی گنجائش تو معلوم ہوتی ہے؛ لیکن کراہت تزیہی سے بھی خالی نہیں۔

نوٹ: بعض فقہی کتابوں میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے حرام کاموں کے لئے مکان کرایہ پر دینا جائز قرار دیا ہے، لیکن مفتی شعیب اللہ خاں صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے مکمل نظائر اور دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں جواز سے مراد حلال و مباح ہونا نہیں ہے؛ بلکہ منعقد ہونا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کام سے گناہ بھی ہوگا، پھر یہ جواز بھی چار شرائط کے ساتھ مشروط ہے، جو شرائط ہندوستان جیسے ملک میں نہیں پائے جاتے؛ لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اعتبار سے بھی حرام کام کے لئے مکان کرایہ پر دینا ناجائز ہوگا۔

(۳۹) بینک کے سارے کام غلط، ناجائز اور حرام نہیں ہیں؛ بلکہ بعض جائز خدمات بھی بینک سے جاری ہوتے ہیں، مثلاً قرض وصول کرنا، روپیہ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر کرنا، دوسرے ملک کی کرنسی لے کر مطلوبہ کرنسی ادا کرنا، امانتیں رکھنا وغیرہ۔

(۴۰) بینک کے ذریعہ کاروبار کی متعدد مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں، مثلاً مالک مال از خود بینک کا واسطہ اختیار کرتا، یا خود بینک سے خریداری کرتا ہے، یا بینک خود پیش کش کرتا ہے وغیرہ، (تفصیلات کے لئے بینک کے ذریعہ تجارت، عنوان دیکھئے)۔

(۴۱) اے ٹی ایم (ATM) کے ذریعہ قرض کی ادائیگی کرنا درست ہے، بشرطیکہ قرض کی رقم کے ساتھ بینک کا سروس چار (اگر لگتا ہو تو) قرض خواہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے۔

(۴۲) ایس بی آئی (SBI) جو اپنے صارفین کو اسکیم دیتی ہے کہ وہ اس کے ڈیبٹ کارڈ سے جو کچھ خرید کرے گا اس کا پانچ فیصد بینک اس کو واپس کرے گا، تو یہ واپسی والی رقم جائز اور حلال ہوگی۔

(۴۳) کریڈٹ کارڈ کی مروجہ صورت چوں کہ سودی معاملہ پر مشتمل ہے؛ لہذا اس کا استعمال ناجائز و حرام ہے، یہی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ ہے؛ البتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ چند شرائط کے ساتھ جواز کا ہے۔

(۴۴) ملک ہندوستان پر دارالاسلام کی تعریف تو صادق نہیں آتی ہے، اس لئے یہ دارالحرب ہے، بمعنی دارالکفر؛ لیکن چوں کہ یہاں مسلمانوں کے لئے مذہبی آزادی ہے، وہی شہری حقوق ہیں، جو غیر مسلموں کے لئے ہیں، اس لئے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب (بمعنی دارالکفر) کی دو قسمیں کی ہیں، (۱) دارالخوف جہاں مسلمان خوفزدہ ہوں (۲) دارالامن جہاں مذہبی

آزادی ہو، اس لحاظ سے ہندوستان دارالامن ہے؛ لہذا یہاں پر بعض احکام وہی جاری ہوں گے جو دارالاسلام کے ہیں۔

(۴۵) فقہ کی بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالاسلام کا باشندہ جب دارالحرب امان (Visa) لے کر آئے، تو وہ دارالحرب کے باشندوں سے سودی معاملہ کر سکتا ہے؛ لیکن ہندوستان جیسے ملکوں پر یا اس میں مقیم رہنے والے افراد پر یہ فقہی عبارات صادق نہیں آتی ہیں؛ کیوں کہ (۱) ہندوستان جیسے ملکوں پر دارالحرب کی مکمل تعریف صادق نہیں آتی ہے (۲) فقہی عبارات کی بنیاد ایک حدیث مرسل پر ہے جس کا غریب اور بے سند ہونا ثابت ہو چکا ہے (۳) قوتِ دلائل کثرتِ دلائل عدم جواز کے ہیں (۴) جمہور کا مذہب یہی ہے۔

نوٹ: اگر اس حدیث کی سند کو اصل مان کر فقہی عبارت کو مضبوط بھی کر لیا جائے تب بھی یہ جواز صرف مسلم ممالک کے باشندوں کے حق میں ہے جو ہندوستان جیسے ملکوں میں Visa لے کر آئے مثلاً سعودی عرب کا باشندہ جب ہندوستان Visa لے کر آئے؛ لیکن یہ بات کہیں سے کسی بھی حدیث یا فقہی عبارت سے ثابت نہیں ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے مقیم مسلمان باشندے دارالحرب کے باشندوں سے سودی معاملہ کر سکتے ہیں، لہذا ہندوستانی مسلمانوں کو گنجائش نہیں ہے کہ اپنے کسی ہندو بھائی سے سودی معاملہ کرے۔

(۴۶) سودی کاروبار کرنے والے شخص سے کوئی مکان کرایہ پر لینا اور اس میں رہائش اختیار کرنا جائز ہے، اس مالک مکان کی سود خوری کا اس کرایہ کے مکان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

(۴۷) جس مکان کی تعمیر حرام مال سے ہوئی ہو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔

(۴۸) بینک ملازم اگر آپ سے کرایہ کا مکان لینا چاہے تو اس کو کرایہ پر مکان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ کیوں کہ گناہ سے نفرت ہے گنہگار سے نہیں، نیز وہ بینک

ملازم اس مکان میں تو کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے۔

(۴۹) بینک کے لئے سافٹ ویئر (Software) بنانے کی گنجائش (بقول حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم) ہونی چاہئے؛ کیوں کہ اس میں لاکرز اور کرنٹ اکاؤنٹ کے حسابات بھی موجود ہوتے ہیں۔

(۵۰) ATM مشین لگانے کے لئے کمرہ کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مصارف سود

(۵۱) بینک سے ملنے والے سود کو نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کو سمندر میں بہا کر آگ میں جلا کر ضائع کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو بینک میں چھوڑا جائے؛ بلکہ اس کو نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے۔

(۵۲) بینک کے سود کو غیر شرعی سرکاری ٹیکس (جس کی منفعت اس کو حاصل نہ ہوتی ہو، مثلاً انکم ٹیکس، سیل ٹیکس وغیرہ) میں لگایا جاسکتا ہے، یہ رائے دارالعلوم دیوبند، مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے۔

(۵۳) بینک کے سود کو رفاہ عام میں لگایا جاسکتا ہے، کیوں کہ یہ رقم واجب التملیک نہیں ہے؛ بلکہ واجب التصدق ہے، یہ رائے مفتی عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر کی ہے۔

(۵۴) جو چیز اپنے ذمہ لازم ہے، اس پر سے اپنے ذمہ کو ختم کرنے کے لئے سود کی رقم کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، مثلاً مزدوروں، نوکروں کی تنخواہوں میں، گاڑی، گھر، نل، بجلی وغیرہ کے ٹیکس میں، مقدمہ کو فیصلہ کرانے یا وکیل کی مختنانہ وغیرہ میں یہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔

(۵۵) مال کے اندر عینیت ہوتی ہے؛ لہذا بینک میں حاصل شدہ سودی رقم جو کھاتے میں موجود ہے، اس کو باقی رکھنے دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرے روپے اپنے

پاس سے خرچ کر دینا اور یہ نیت کرنا کہ میرے حساب میں سود کے نام سے جو رقم شامل ہے وہ دے رہا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ فقط اتنا عمل کافی نہ ہوگا؛ بلکہ وہی مال بینک سے نکال کر صدقہ کرنا لازم ہوگا، یہ قول مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک عین مال حرام صدقہ کرنا واجب نہیں ملکیت ست اتنا مال صدقہ کرنا کافی ہے۔

(۵۶) بینک کے سود کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا چاہئے، اگر ثواب کی نیت کرے گا تو (چوں کہ وہ رقم اصلاً اس کی نہیں ہے) خلاف واقعہ ہونے کی وجہ سے خادع گنہگار بلکہ حرام چیز سے ثواب کی نیت کرنے سے کفر کے قریب ہو جائے گا۔

(۵۷) بینک سے حاصل شدہ سودی رقم کا چوں کہ وہ مالک نہیں ہوتا؛ بلکہ اصل مالک کی طرف سے نائب یا وکیل ہوتا ہے؛ لہذا اصلاً اپنے اصول و فروع اور عزیز واقارب کو دینا جائز تو ہوگا؛ مگر احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے اصول و فروع کو نہ دیں ورنہ سود کا دروازہ کھل جائے گا۔

(۵۸) سودی رقم غیر مسلم فقراء، یتیم، بیمار یا غریب طالب علم کو دینا جائز ہے۔

(۵۹) سادات کو سودی رقم دینا مناسب اور بہتر تو نہ ہوگا؛ البتہ مجبوری کی صورت میں زکوٰۃ کی طرح یہ سودی رقم بھی دینا جائز ہوگا۔

(۶۰) شادی کے تحفہ میں یا مطلق ہدیہ میں سودی رقم دینا جائز نہ ہوگا۔

(۶۱) سودی قرض بدرجہ مجبوری سرکاری بینک سے لے لیا ہو اور دوسرے اکاؤنٹ میں سرکاری بینک سے حاصل شدہ سود موجود ہو تو اس طرح تصفیہ کر سکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے لے کر دوسرے میں دے دیں، بشرطیکہ لیا ہوا سود دیئے ہوئے سود سے زائد نہ ہو برابر ہو جائے، جمہور کی یہی رائے ہے؛ البتہ مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔

(۶۲) سودی رقم پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی پیشگی نیت سے اس کو صدقہ کر دیا جائے تو کافی

نہ ہوگا، قبضہ میں آنے کے بعد صدقہ واجب ہوتا ہے؛ لہذا دوبارہ صدقہ کرنا ہوگا۔

(۶۳) رشوت میں سودی رقم دینا جائز نہیں ہوگا۔

(۶۴) بینک کی طرف سے عائد ہونے والے ظالمانہ اور جبراً جرمانے کی ادائیگی میں سودی رقم دینا جائز ہوگا۔

مال حرام کی پاکی کے طریقے

(۶۵) اگر مال حرام کا مالک معلوم ہو اور اس تک یا اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین تک وہ مال لوٹانا ممکن ہو تو لوٹانا واجب ہوگا، (یہ اس وقت ہے جب کہ مالک سے جبراً رضامندی کے بغیر لیا گیا ہو جیسے چوری غصب وغیرہ)

(۶۶) اگر مال حرام کا مالک متعین نہ ہو یا اس مال حرام کو ایک بڑی جماعت سے لیا گیا ہو، اور ان تک وہ مال پہنچانا ممکن نہ ہو تو وہ مال بیت المال میں رکھا دیا جائے، اگر بیت المال نہ ہو (جیسے ملک ہندوستان میں) تو مسلمانوں کے مصالح پر صرف کیے جائیں گے۔

(۶۷) اگر مال حرام بطور اجرت یا حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو مثلاً زنا، نوحہ، کہانت، جوئے بازی وغیرہ سے حاصل ہو تو وہ رقم مالک کو واپس نہ کیا جائے؛ بلکہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے یا رفاہ عام میں خرچ کر دیا جائے۔ مال حرام تو بہ کے بعد بھی حرام ہی رہتا ہے، جب تک کہ اس کو مالک تک یا فقراء تک نہ پہنچایا جائے۔

(۶۸) زکوٰۃ حلال مال کی نکالی جاتی ہے، اور حرام مال سارا کا سارا واجب التصدق ہوتا ہے؛ لہذا مال حرام میں زکوٰۃ نہیں۔

(۶۹) مال مخلوط بالحرाम میں جتنا حلال ہے، اس پر زکوٰۃ ہے اور جتنا حرام ہے وہ مکمل واجب التصدق ہے، لیکن اگر دونوں مالوں میں امتیاز باقی نہ رہتا ہو کہ کتنا حلال ہے؟ تب ایسی صورت میں اگر حرام مال کے حقدار اس کو بری کر دیں یا اس کے حقدار معلوم نہ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

منافع سود

(۷۰) جو مال مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہو اس میں سرمایہ کاری کے ذریعہ سے منافع بھی حاصل ہو چکے ہوں، اب یہ شخص اصل مالک کو وہ مال واپس لوٹانا چاہتا ہے تو اصل مالک کے ساتھ اس کے منافع بھی واپس کرے گا، کیوں کہ منافع اصل کے تابع ہوتے ہیں، یہی جمہور کا مذہب ہے اور یہی احوط ہے؛ البتہ اس میں امام مالک ؒ شافعی ؒ اور ابو یوسف ؒ کا اختلاف ہے۔

(۷۱) اگر مالک معلوم نہ ہوں تو اصل مال کے ساتھ منافع بھی صدقہ کر دیا جائے، الغرض سود کے جو احکام ہیں، وہی سودی منافع کے احکام ہیں۔

(۷۲) سود کے پیسوں سے تیار کردہ نل کے پانی کا استعمال کرنا جائز ہے؛ کیوں کہ جس شئی میں خبث ہو اس کا استعمال حرام ہے نہ کہ اس سے مس کی ہوئی چیز۔

(۷۳) کسی عورت کا شوہر زبردستی اس کو گھر کے اخراجات کے لئے سود کی رقم دے جب کہ عورت کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو اس کا وبال شوہر کی گردن پر ہوگا؛ البتہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس رقم سے انکار کر کے خود محنت کر کے حلال رقم سے کھائے۔

(۷۴) جس کی آمدنی حرام ہو اس سے اپنا سامان فروخت کرنا جائز ہے، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو قیمت وہ دے رہا ہے وہ حرام کی ہے۔

(۷۵) سود خور کے ورثہ کے لئے سود کا مال حلال نہ ہوگا، مالک معلوم ہو تو معاف کرایا جائے یا واپس کیا جائے، ورنہ صدقہ کر دیا جائے۔

سودی قرض اور احکام

(۷۶) اضطراری اور مجبوری کی کیفیت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، جب کہ وہ اضطراری کیفیت کسی ماہر عالم دین یا کسی تجربہ کار مفتی کے سامنے رکھی جائے، پھر وہ ماہر مفتی اس کو شرعی، حقیقی عذر مان کر ضرورت کے بقدر اجازت دیں تو

ضرورت کے بقدر سودی قرض لینے کی گنجائش ہوگی؛ ورنہ بعضے دفعہ بھولا بھالا انسان اپنی خواہشات کو یا رسمی تقریبات وغیرہ کو بھی ضرورت کا نام دے کر سودی قرض لے لیتا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔

(۷۷) جس ضرورت اور مجبوری میں پیشاب، شراب پینا اور سور کا گوشت یا پاخانہ کھانا جائز ہوگا اور جتنی مقدار کھانا جائز ہوگا، اتنی ہی مقدار میں سود کا کھانا کھلانا جائز ہوگا۔

(۷۸) بدرجہ مجبوری سودی قرض لے کر بنائی گئی عمارت مکان دوکان حرام نہ ہوں گے، سود دینا حرام ہوگا؛ لیکن سودی قرض سے بنائی جائیداد حرام نہ ہوگی۔

(۷۹) کاروبار میں شرکت کرنے والا ایک شخص اگر سودی رقم کے ذریعہ شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کی اس رقم سے گریز کرنا چاہئے۔

(۸۰) جدید تعلیم کی تحصیل فرض کفایہ ہے، اور سود کے لین دین سے بچنا فرض عین ہے؛ لہذا فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی اجازت نہ ہوگی، البتہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم تعلیمی قرضوں کی اس وقت اجازت دیتے ہیں، جب کہ (۱) طالب علم نے اس اعلیٰ تعلیم کے لئے اپنی لیاقت ثابت کر دی ہو (۲) اس کے پاس اموال منقولہ اور اموال غیر منقولہ کی شکل میں اتنا مال نہ ہو (۳) اس کو کسی ادارہ یا فرد سے غیر سودی قرض فراہم نہ ہو پائے، فقہ اکیڈمی انڈیا نے کسی معتبر مفتی کے سامنے اپنے حالات رکھ کر اس سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

(۸۱) اگر کوئی شخص ایسا بے گھر ہو کر اسے سرچھپانے کی جگہ بھی میسر نہ ہو اور کوئی ایسا فرد یا جماعت بھی نہ ہو، جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اسے قرض حسنہ دے، تو اس شخص کے لئے اپنے مکان کی ضرورت یعنی ایسا مکان جو خود انسان اور اس کی بیوی بچوں کو موسمی تکلیفوں سے بچا سکے، بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی گنجائش ہوگی ورنہ نہیں۔

(۸۲) ہندوستان میں محض سرکاری قرضے ایسے ہیں، جن پر سرکار کی طرف سے چھوٹ (Subsidy) دی جاتی ہے، اور سود کے نام سے اضافی رقم بھی لی جاتی ہے، اگر سود کے نام سے لی جانے والی اضافی رقم چھوٹ (Subsidy) کے مساوی ہو یا اس سے کم ہو تو یہ اضافہ رقم شرعاً سود نہیں۔

(۸۳) ادھار پر بیچنے کی وجہ سے کوئی چیز مثلاً گاڑی کی اصل قیمت میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے، یہ سود کے حکم میں نہیں ہوگی، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ خریدار نقد لے گا یا ادھار قسطوں پر؛ تاکہ اسی حساب سے قیمت مقرر کی جائے۔

اور اگر یہ شرط لگائی جائے کہ وقت متعین پر قسط نہ ادا کرنے کی صورت میں مزید اضافہ کیا جائے گا یا وصول کردہ رقم سوخت ہو جائے گی، یا خریدی ہوئی چیز بھی ضبط کر لی جائے گی تو اب یہ معاملہ سود اور جوئے کا ہو جائے گا۔

ملازمت کے احکام

(۸۴) بینک کی صورت حال یہ ہے کہ اس کا مجموعی مال کئی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے (۱) اصل سرمایہ (۲) ڈپازیشنرز کے پیسے (۳) سود اور حرام کاموں کی آمدنی (۴) جائز خدمات کی آمدنی اس سارے مجموعے میں صرف نمبر ۳ حرام ہے، باقی کو حرام نہیں کہا جاسکتا اور چوں کہ ہر بینک میں نمبر: ۱ اور نمبر: ۲ کی اکثریت ہوتی ہے، اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام غالب ہے؛ لہذا بینک میں ایسے کام کی ملازمت کرنا جو جائز ہو جائے ہے، اس کی ہر ملازمت ناجائز نہیں ہے۔

(۸۵) بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ، لاکرز اور کلرک وغیرہ کی ملازمت جائز ہے۔

(۸۶) سیونگ، فکسڈ ڈپازٹ، انشورنس وغیرہ کی ملازمت ناجائز ہے۔

(۸۷) عرب ممالک میں بھی اگر سودی حساب کتاب ہو تو اس کی ملازمت بھی ناجائز ہے۔

(۸۸) بینک کے اسلامی کاؤنٹر میں ملازمت کرنا جائز ہے۔

- (۸۹) مسلم فنڈ کی ملازمت جائز ہے، جب کہ اس میں سودی حساب و کتاب نہ ہوتے ہوں۔
- (۹۰) ناجائز ملازمت کی تنخواہ بھی ناجائز ہی ہوتی ہے، یہی جمہور کا مذہب ہے؛ البتہ مفتی شبیر صاحب مراد آبادی، مفتی سلمان صاحب مراد آبادی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ فعل ناجائز ہے؛ لیکن تنخواہ تو محنت اور عمل کی ہے؛ لہذا اس کی تنخواہ جائز اور حلال ہوگی۔
- (۹۱) بینک کے زیور پر کھنے کی اجرت بقول حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی ناجائز ہے۔

انشورنس اور اس کے متعلقات

- (۹۲) انشورنس کی ساری قسمیں (سود، اور جو ہونے کی وجہ سے) حرام ہیں، سوائے گروپ انشورنس اور تعاونی انشورنس کے؛ کیوں کہ اس کے اندر سود اور جو نہیں ہوتا ہے۔
- (۹۳) ہندوستان جیسے ممالک میں منصوبہ بند فرقہ پرستوں اور آئے دن فسادات کے وجود میں آتے رہنے کی بنا پر فقہ اکیڈمی انڈیا نے مجبوراً جان و مال کا انشورنس کرانے کی اجازت دی ہے، اسی شرط کے ساتھ جو رقم زائد ملے گی وہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے۔
- (۹۴) ہندوستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر ضرورت و حاجت کا درجہ مان کر مجبوراً املاک کے انشورنس کی گنجائش دینے والے مفتی محمود حسن گنگوہی، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، فقہ اکیڈمی انڈیا، وغیرہ ہیں؛ البتہ مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے اس قول کی مضبوطی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے ایسے ماحول کو ضرورت کا معیار قرار نہ دے کر املاک کے بیمہ کو ناجائز کہا ہے۔
- (۹۵) میڈیکل انشورنس بھی مختلف قسم کے ناجائز امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز

ہے؛ البتہ اگر کسی ملک و علاقہ میں قانونی مجبوری کے تحت میڈیکل انشورنس لازمی ہو تو اس کی گنجائش ہے؛ لیکن جمع کردہ رقم سے زائد جو علاج میں خرچ ہو صاحب استطاعت کے لئے اس کے بقدر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا واجب ہے۔

(۹۶) محکمہ ڈاک وغیرہ میں جو سندی کاغذات اور رجسٹری رقم وغیرہ کا بیمہ کرایا جاتا ہے، وہ شرعاً جائز اور مباح ہے۔

(۹۷) جو شخص انشورنس پالیسی شروع کر چکا ہو تو وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے باقی قسطیں ادا کریں اور جو زائد رقم حصول ہو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔

(۹۸) گاڑی موٹر وغیرہ کا انشورنس کرانا اگر قانوناً لازم ہو (مثلاً تھرڈ پارٹی انشورنس) تو مجبوراً اس کے کرانے کی گنجائش ہوگی۔

(۹۹) سودی زائد رقم نہ لیتے ہوئے بھی انشورنس میں حصہ لینا جائز نہ ہوگا۔

(۱۰۰) اگر انشورنس کرانے سے واقعہً ظالمانہ و جابرانہ ٹیکس سے بچا جاسکتا ہے تو انشورنس کرانا جائز ہوگا، اور زائد رقم کو صدقہ کرنا ہوگا۔

(۱۰۱) انشورنس میں ملنے والی زائد رقم سے ظالمانہ ٹیکس کو ادا کیا جاسکتا ہے۔

(۱۰۲) حادثوں میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء یا اس میں زخم خوردہ لوگوں کو انشورنس کمپنی کی طرف سے جو رقم ملتی ہے، (انشورنس کمپنی کو عاقلہ کا قائم مقام مان کر) اس رقم کے لینے کی شرعاً گنجائش ہوگی۔

(۱۰۳) انشورنس کی رقم مالک کی وفات کے بعد وراثت کا درجہ رکھتی ہے، جب کہ اس نے انشورنس کے لئے کسی کو نامزد نہ کیا ہو، اگر کسی شخص کو نامزد کیا ہے تو وصیت کا درجہ رکھتی ہے۔

(۱۰۴) انشورنس کمپنی کا ایجنٹ بننا بھی ناجائز ہے۔

(۱۰۵) حج کمیٹی جو حجاج کرام کا بیمہ کراتی ہے اگر وہ قانوناً یا جبراً ہے تو اس کی گنجائش ہوگی اور اگر یہ اختیاری ہے تو ناجائز ہوگا۔

(۱۰۶) بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کا خود سے انشورنس کرا دیتی ہے اور کچھ رقم کاٹ کر ایک بارگی اس کو واپس کرتی ہے تو اس رقم کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اگر یہ اختیاری ہے تو ناجائز ہوگا

رہن کی مروجہ شکلیں

(۱۰۷) قرض دے کر رہن میں کوئی چیز لینا جائز ہے، جب کہ اس رہن میں رکھی چیز (گھر، گاڑی، زیور وغیرہ) سے استعمال کر کے فائدہ نہ اٹھایا جائے ورنہ یہ بھی سود ہو جائے گا۔

(۱۰۸) قرض دے کر گھر رہن میں لیا جائے پھر اس کا برائے نام کرایہ ادا کیا جائے تو یہ نفع حاصل کرنے کا حیلہ ہے اور یہ ناجائز ہے۔

(۱۰۹) مرتہن (قرض دے کر رہن لینے والا شخص) نہ اجازت کے ساتھ (رہن میں رکھی چیز سے) فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ اجازت کے بغیر۔

(۱۱۰) رہن رکھتے وقت یہ لکھا لیا جائے کہ قرض پر قرض کی ادائیگی نہ ہونے پر شئی مرہون کو بیچ کر اپنا قرض وصول کیا جائے گا، پھر وہ وقت پر ادائیگی نہ کرے تب اس کو بیچنے کی گنجائش ہوگی۔

جائز و ناجائز اسکیمیں

(۱۱۱) جبری طور پر ملازمین کا جو پراویڈنٹ فنڈ کاٹا جاتا ہے اور ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد ان پر سود کے نام سے جو رقم دی جاتی ہے وہ شرعاً سود نہیں ہے، اس کا لینا جائز ہے؛ البتہ جو رقم پراویڈنٹ فنڈ کی اپنے اختیار سے کاٹی جائے اس پر جو رقم اضافہ کے ساتھ دی جاتی ہے، وہ سود ہے اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

(۱۱۲) پراویڈنٹ فنڈ جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اس کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، جب یہ رقم حاصل ہو جائے اور بقدر نصاب ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔

(۱۱۳) پنشن کی رقم معاوضہ کا ایک حصہ ہے اور ایک لحاظ سے عطیہ تبرع اور احسان ہے جو اور قمار نہیں ہے؛ لہذا اس کو لینا اور اس کو فروخت کرنا سب جائز ہے۔

(۱۱۴) جی پی فنڈ جو گورنمنٹ ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو دیتی ہے، یہ تنخواہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا لینا جائز ہے، البتہ اگر یہ رقم اپنی چاہت سے کسی سودی یا انشورنس کمپنی کے حوالہ کر دی جائے پھر اضافی رقم کے ساتھ واپس آئے تو اضافی رقم کا استعمال جائز نہ ہوگا، واجب التصدق ہوگا۔

(۱۱۵) شیر کمپنی میں بے شمار خطرات ہونے کے باعث علماء نے چند شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش دی ہے: (۱) کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو (۲) کمپنی کے تمام اثاثے اور املاک نقد رقم کی شکل میں نہ ہوں؛ بلکہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے بھی ہوں (۳) حرام کاروبار کرنے والی کمپنیوں یا سودی بینکوں کے شیرز کی خریداری سے اس کا تعلق نہ ہو (۴) نفع کا جتنا حصہ سودی کاروبار سے حاصل ہو اس کو بلا نیت ثواب فقراء پر صرف کر دیا جائے (۵) شیرز کی خرید و فروخت سے مقصود حصہ داری حاصل کرنا ہو نفع نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصود نہ ہو۔

(۱۱۶) جتنا شیرز ہوگا اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔

(۱۱۷) میچول فنڈ کا اپنا ذاتی سرمایہ کاری کا طریقہ اسلام کے طریقہ تجارت سے مغائر نہ ہو تو اس میں بھی حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، (کسی ماہر عالم دین یا تجربہ کار مفتی سے پوچھ کر قدم اٹھائے)

(۱۱۸) ڈرا بینک (Drawbank) یہ حکومت کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

(۱۱۹) کمیشن اور ہراج کی چٹھی حرام ہے، جس میں کسی مجبور کی مجبوری، کمزور کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی کچھ رقم کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، یہ صریح سود اور ناجائز ہے، ہاں اگر یہ فاسد نیتیں اور شرطیں نہ ہوں محض پس اندوزی کی نیت

سے ماہانہ کچھ رقم چند افراد مل کر جمع کریں پھر قرعہ اندازی سے وہ مکمل رقم ایک شخص لے لے، تو یہ صورت جائز ہوگی۔

(۱۲۰) حکومت نے لڑکی کی پیدائش کے متعلق ایک اسکیم بنائی ہے، جس کے تحت بچی کی پیدائش پر متعلقہ محکمہ سے فارم کی خانہ پری کے بعد حکومت خود اس لڑکی کے نام پر بینک میں دس ہزار روپے جمع کرتی ہے، اور پندرہ سال پورے ہونے پر لڑکی کے کھاتے میں حکومت کی طرف سے ایک لاکھ روپے جمع کر دیئے جاتے ہیں، درمیان میں لڑکی یا اس کے والدین کی طرف سے کچھ جمع کرنا نہیں پڑتا، تو اس طرح کے اسکیم میں سود کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ محض ایک انعام ہے جو حکومت کی طرف سے ہے، لہذا یہ جائز ہے۔

(۱۲۱) چینل مارکیٹنگ غرر، بیع مع الشرط بعض مرتبہ سود کے علاوہ بھی بے شمار خرابیاں ہونے کے باعث ناجائز اور حرام ہے۔

(۱۲۲) جیونا کمپنی والی اسکیم بھی جو اور سود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔

(۱۲۳) ایزی پیسہ ایپ کے اندر شرط فاسد کے ساتھ نفع اٹھانے کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔

(۱۲۴) زیسٹ منی کے ذریعہ سے قسطوں پر ادائیگی والی بیع بھی ناجائز ہے؛ کیوں کہ بغیر سود کے قسطوں میں ادائیگی کی رخصت محدود مدت (۳/۶/۱۲ مہینے) کے لئے ہے، اس سے بڑھ جانے پر سود کا اضافہ شروع ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ بھی صلب عقد کے اندر ہی شرط فاسد اور سود کی ادائیگی پر رضامندی ہونے کی بنا پر ناجائز ہوگا۔

(۱۲۵) ورچول کرنسی اور بٹ کوئین سے متعلق علماء کی مختلف آراء ہیں، پاکستان کے حضرت مولانا محمد احمد افغان صاحب مفتی ارشاد صاحب مفتی محمد حسین صاحب کی رائے جواز کی ہے؛ البتہ مفتی محمود اشرف صاحب نے بٹ کوئین پر مال کی

تعریف صادق آنے سے انکار کر دیا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جواب دینے سے توقف کیا ہے؛ لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے احتیاط برتا جائے۔

(۱۲۶) بانڈ و ڈبچہ بھی ناجائز ہے۔

(۱۲۷) فارن ایچ بی سرٹیفکیٹ حکومت کے ذمہ دین کا وثیقہ ہے، اب خود حکومت مدت مخصوصہ کے بعد اس ۱۰۰ روپے کے وثیقہ کو ۱۱۰ روپیہ میں خرید لیا ہے تو گویا وہ دین پر دس فیصد زیادتی ادا کر رہی ہے جو شرعاً سود ہے ناجائز اور حرام ہے۔

(۱۲۸) انعامی بانڈ خریدنا ناجائز ہے، سود اور جوا کا مجموعہ ہے حرام در حرام ہے، یہی مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی وغیرہ کا فتویٰ ہے۔

(۱۲۹) ریٹائرمنٹ پالیسی بھی سودی معاملہ ہے، اس لئے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

(۱۳۰) نیشنل بینک سیونگ بھی سودی معاملہ ہے، اس سے بھی اجتناب لازم ہے۔

(۱۳۱) لڑکیوں کی پیدائش پر ایکس بینک کی طرف سے جاری کردہ اسکیم بھی سود پر مشتمل ہونے کی بناء پر حرام ہے۔

(۱۳۲) بینکنگ کریڈٹ بھی کریڈٹ کارڈ کی طرح پیشگی سودی معاملہ ہے، ناجائز حرام ہے۔

(۱۳۳) مکان دوکان یا کسی چیز پر بیعانہ (Advanced) لے کر اس کو ضبط کر لینا، واپس نہ کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔

فہرست مراجع

قرآن و تفسیر قرآن

- ۱ القرآن الکریم
- ۲ احکام القرآن: أبو بکر جصاص، شیخ الہند بک ڈپو، دار الکتب العلمیہ
- ۳ الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی: أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی، دار الکتب العلمیہ - بیروت
- ۴ تفسیر القرآن العظیم (المعروف بتفسیر ابن کثیر): أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی؛ دار طبیة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانية، ۱۴۲۰ھ - ۱۹۹۹م
- ۵ جامع البیان فی تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الأملی، أبو جعفر الطبری؛ مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ۱۴۲۰ھ - ۲۰۰۰م
- ۶ مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر: أبو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التیمی الرازی الملقب بفخر الدین الرازی خطیب الری؛ دار إحياء التراث العربی - بیروت

- ۷ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: شہاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی الأوسی، زکریا بکڈپو
- ۸ مکمل بیان القرآن: مولانا اشرف علی تھانوی؛ مکتبۃ الحق ماڈرن ڈیری جوگیشوری ممبئی
- ۹ معارف القرآن: مفتی محمد شفیع، اشرفی بکڈپو
- ۱۰ قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی سے متعلق کچھ اہم مباحث: مولانا برہان الدین سنہجلی، ایفا پبلی کیشنز، نئی دہلی
- ۱۱ لغات القآن: مولانا عبدالرشید نعمانی، کتب حدیث اور شروحات حدیث
- ۱۲ صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل أبو عبد اللہ البخاری الجعفی؛ دار ابن کثیر - بیروت
- ۱۳ صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری؛ دار ابن کثیر، بیروت
- ۱۴ سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو والأزدي السنّ جِستاني؛ دار الفکر بیروت
- ۱۵ سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى؛ دار احیاء التراث العربی
- ۱۶ السنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي؛ مکتبہ المطبوعات الإسلامية
- ۱۷ سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، و ماجه اسم أبيه يزيد؛ دار الفکر بیروت
- ۱۸ مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن

- ہلال بن أسد الشيباني؛ مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ۱۴۲۱ھ
-۲۰۰۱م
- ۱۹ سنن الدار قطنی: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود
بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني؛ دار المعرفة بيروت
- ۲۰ المستدرک علی الصحیحین: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله
بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
المعروف بابن البيع، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة
الأولى، ۱۴۱۱ھ-۱۹۹۰م
- ۲۱ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي
الشامي، أبو القاسم الطبراني؛ مكتبة ابن تيمية - القاهرة
- ۲۲ إعلاء السنن: علامه ظفر احمد عثمانی تھانوی؛ المكتبة الأشرفي -
ديوبند
- ۲۳ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر
بن سليمان الهيثمي؛ مكتبة القدسي، القاهرة، ۱۴۱۴ھ-۱۹۹۴م
- ۲۴ كنز العمال في سنن الأئوال والأفعال: علاء الدين علي بن حسام
الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم
المدني فالملكي الشهير بالمتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، الطبعة:
الطبعة الخامسة، ۱۴۰۲ھ-۱۹۸۱م
- ۲۵ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد
الله، ولي الدين، التبريزي؛ المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة:
الثالثة، ۱۹۸۵م
- ۲۶ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد

- بن موسیٰ بن أحمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی؛
دار الحدیث القاہرہ
- ۲۷ فیض الباری؛ دار الکتب العلمیہ، بیروت
- ۲۸ شرح النووی علی مسلم: أبو زکریا محیی الدین یحییٰ بن شرف
النووی
- ۲۹ تکملة فتح الملہم شرح صحیح مسلم: مفتی محمد تقی عثمانی؛
مکتبہ اشرفیہ، دیوبند-الہند
- ۳۰ عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد أشرف بن أمير بن علي بن
حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي؛
دار الکتب العلمیہ- بیروت، الطبعة: الثانية، 1415ھ
- ۳۱ بذل المجهود:
- ۳۲ العرف الشذی:
- ۳۳ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمد،
أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري، اشرفيه بکڈپو
- ۳۴ سبل السلام: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،
الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف
كأسلافه بالأمير؛ دار الحدیث
- ۳۵ معارف الحدیث: دار الاشاعت کراچی
- ۳۶ انعام الباری: مفتی تقی عثمانی، (دروس بخاری شریف) مکتبہ
الحراء کراچی پاکستان
- ۳۷ تحفة الالمعی: مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، مکتبہ حجاز
دیوبند

۳۸ مظاہر حق جدید: دارالاشاعت اردو بازار، کراچی پاکستان

کتب فقہ، اصول فقہ اور فتاویٰ

۳۹ صحیح و ضعیف الجامع الصغیر و زیادتہ: عبد الرحمن بن ابی بکر، جلال الدین السیوطی؛

۴۰ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: علاء الدین، ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی؛ زکریا بک ڈپو / دار الکتب العلمیہ - بیروت

۴۱ الجوہرۃ النیرۃ: ابو بکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی الزبیدی الیمنی الحنفین، المطبوعۃ الخیریۃ، الطبعة: الأولى، ۱۳۲۲ھ

۴۲ الهدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی: علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی، ابو الحسن برہان الدین؛ اشرفی بک ڈپو

۴۳ العنایۃ شرح الهدایۃ: محمد بن محمد بن محمود، اکمل الدین ابو عبد اللہ ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومی البابرٹی؛ دار الفکر

۴۴ البنیۃ شرح الهدایۃ: ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی؛ دار الکتب العلمیہ - بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ۱۳۲۰ھ - ۲۰۰۰۔

۴۵ البحر الرائق شرح کنز الدقائق: زین الدین بن ابراہیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری؛ دار الکتب الإسلامی،

۴۶ رد المحتار علی الدر المختار: ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی؛ دار الفکر - بیروت؛ الطبعة: الثانية، ۱۳۱۲ھ - ۱۹۹۲م

- ۴۷ الدر المختار شرح تنویر الأبصار للتمر تاشی: علاء الدین الحصفکی؛
دار الفکر- بیروت؛ الطبعة: الثانية، ۱۴۱۲ھ- ۱۹۹۲م
- ۴۸ حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: أحمد
بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي؛ دار الكتب العلمية
بيروت- لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ- ۱۹۹۷م
- ۴۹ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن
سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي؛ دار إحياء
التراث العربي
- ۵۰ المجموع شرح المذهب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف
النووي، دار الفکر
- ۵۱ كتاب الأموال: أبو القاسم بن سلام؛ دار الكتاب العلمي
بيروت
- ۵۲ الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي؛ اتحاد بك
ڈپو، ديوبند- الهند
- ۵۳ الفتاوى الخانية (قاضى خان):؛ على هامش الفتاوى الهندية
- ۵۴ الفتاوى التاتار خانية: شيخ فريد الدين المعروف بابن ملقن؛
زكريا بك ڈپو، ديوبند- الهند
- ۵۵ الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي؛ دار الغرب الإسلامي- بيروت،
الطبعة: الأولى، ۱۹۹۳م
- ۵۶ فتاوى معاصرة: يوسف القرضاوي،
- ۵۷ مجموعة فتاوى ابن تيمية:

- ۵۸ فتاویٰ بینات:
- ۵۹ الترغیب والترہیب: إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علی القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة؛ دار الحديث القاهرة
- ۶۰ الأشباه والنظائر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري؛ مكتبه فقيه الامت
- ۶۱ حاشية الحموي على الأشباه: الحموي
- ۶۲ رسم المفتی: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي؛
- ۶۳ الفقه الإسلامي وأدلته:
- ۶۴ آپ کے مسائل اور ان کا حل: مولانا یوسف صاحب لدھیانوی؛ نعیمیہ بکڈ پو، دیوبند
- ۶۵ احسن الفتاویٰ: مفتی رشید احمد صاحب؛ ایچ ایم سعید کمپنی
- ۶۶ احکام مال حرام: مفتی ابو بکر جابری قاسمی، مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی صاحبان زیر تصنیف غیر مطبوعہ
- ۶۷ احکام المال: محمد زید مظاہر ندوی، ادارہ افادات اشرفیہ باندہ یوپی
- ۶۸ اسلام اور جدید معاشی مسائل: مفتی تقی عثمانی صاحب
- ۶۹ اسلام اور جدید اقتصادی مسائل: شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم حیدرآباد ۲۰۰۹
- ۷۰ اسلامی قانون خرید و فروخت: مفتی فرید احمد بن رشید کاوی، جامعہ علوم القرآن جمبوسر
- ۷۱ اسلامی نظام اقتصادیات و مالیات: سید الیاس پاشاہ صاحب
- ۷۲ امداد المفتیین مکمل: مفتی شفیع صاحبزکریا بکڈ پو دیوبند

- ۷۳ امداد الاحکام:
- ۷۴ امداد الفتاوی: مولانا اشرف علی تھانوی،
- ۷۵ انشورنس پالیسی اور اسلام: مفتی شعیب اللہ خان صاحب
- ۷۶ اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے: مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا
- ۷۷ ایضاح النوادر: مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی، فرید بکڈ پونٹی دہلی اپریل ۲۰۰۳ء
- ۷۸ سود پر تاریخی فیصلہ: مفتی تقی عثمانی صاحب
- ۷۹ بینک کا سود حلال ہے: الہلال ایجوکیشنل؛
- ۸۰ بینک انشورنس اور سرکاری تقاضے مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی
- ۸۱ تکافل کی شرعی حیثیت: ڈاکٹر مولانا عصمت اللہ صاحب، ادارۃ المعارف کراچی پاکستان
- ۸۲ جدید فقہی مسائل: مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، کتب خانہ نعیمیہ
- ۸۳ جدید مالیاتی ادارے فقہ اسلامی کی روشنی میں: مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- ۸۴ جدید معاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ: ڈاکٹر مولانا محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب
- ۸۵ جواہر الفقہ: مفتی محمد شفیع صاحب، مکتبہ دارالعلوم کراچی طبع جدید ۲۰۱۰ء
- ۸۶ چند اہم عصری مسائل: مکتبہ دارالعلوم دیوبند
- ۸۷ حرام کاروبار کے لیے املاک کا اجارہ: مفتی شعیب اللہ خان صاحب
- ۸۸ حرمتِ ربا اور غیر سودی مالیاتی نظام: ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب
- ۸۹ حسن العزیز:
- ۹۰ سود: سید ابوالاعلیٰ مودودی؛
- ۹۱ سود، رشوت، جو اقرض کے شرعی احکام: مکتبہ زکریا کراچی بنوری ٹاؤن

- ۹۲ الربا (سود): مفتی عبید اللہ سعدی صاحب
- ۹۳ رسالہ بیمہ زندگی:
- ۹۴ شریعت کے دائرے میں انشورنس کی صورت: ایفا پبلیکیشنز نئی دہلی ۲۰۱۳
- ۹۵ صفائی معاملات:
- ۹۶ عزیز الفتاوی:
- ۹۷ فتاویٰ بینات: مکتبہ بینات
- ۹۸ فتاویٰ حقانیہ: جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک
- ۹۹ فتاویٰ رحیمیہ: مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری، مکتبۃ الاحسان دیوبند
- ۱۰۰ فتاویٰ رشیدیہ: مولانا رشید احمد سہارنپوری،
- ۱۰۱ فتاویٰ عثمانی: زکریا بکڈ پو
- ۱۰۲ فتاویٰ قاسمیہ: مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی؛ زکریا بک ڈپو
- ۱۰۳ فتاویٰ قاضی: قاضی مجاہد الاسلام قاسمی، ایفا پبلیکیشنز نئی دہلی
- ۱۰۴ فتاویٰ محمودیہ: مولانا محمود حسن، اشرفی بکڈ پو
- ۱۰۵ فتاویٰ دارالعلوم: مفتی عزیز الرحمن صاحب؛ مکتبہ دارالعلوم
- ۱۰۶ فتاویٰ دارالعلوم زکریا: دارالافتاء دارالعلوم زکریا، زمزم پبلیشرز، کراچی، پاکستان
- ۱۰۷ فقہی مقالات: مفتی تقی عثمانی صاحب، زمزم بکڈ پو دیوبند
- ۱۰۸ فقہی، فکری و اصلاحی مقالات و مضامین: مفتی محمد جعفر علی رحمانی، اشاعت العلوم
- اکل کوا
- ۱۰۹ کتاب الفتاوی: مولانا خالد سیف الہہ رحمانی، مرتب: مفتی محمد عبداللہ سلیمان
- مظاہری۔ مکتبہ نعیمیہ، دیوبند
- ۱۱۰ کتاب النوازل: مفتی سلمان منصور پوری صاحب؛ فرید بکڈ پو

- ۱۱۱ کریڈٹ کارڈ کا تعارف اور فقہی جائزہ: مفتی ابوالخیر عارف محمود صاحب،
جامعہ فاروقیہ
- ۱۱۲ کفایت المفتی: مفتی کفایت اللہ دہلوی؛
- ۱۱۳ محاضرات معیشت و تجارت: ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب
- ۱۱۴ محقق و مدلل جدید مسائل: مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی، جامعہ اسلامیہ
اشاعت العلوم اکل کوا
- ۱۱۵ محمود الفتاوی: مفتی احمد خانپوری صاحب
- ۱۱۶ منتخب نظام الفتاوی: مفتی نظام الدین اعظمی، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا
- ۱۱۷ نظام الفتاوی: مفتی نظام الدین اعظمی،
- ۱۱۸ نفائس الفقہ: کتب خانہ فیصل
- ۱۱۹ نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے: اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ۲۰۱۴ء

متفرق کتب

- ۱۲۰ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد: محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد
شمس الدین ابن قیم الجوزیہ؛ مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت - مکتبۃ
المنار الإسلامیۃ، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، ۱۴۱۵ھ
- ۱۹۹۴م
- ۱۲۱ إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ دار
المعرفة - بيروت
- ۱۲۲ موقف الشريعة من المصنف المعاصرة
- ۱۲۳ التمهيد: ابن عبد البر،
- ۱۲۴ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار

- الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة، ۱۴۱۶ھ - ۱۹۹۶م
- ۱۲۵ فتوح مصر والمغرب: ابن عبد الرحمن عبد الله،
- ۱۲۶ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
البصري ثم الدمشقي؛ دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى
۱۴۰۸ھ - ۱۹۸۸م
- ۱۲۷ المعيار المعرب: بيروت
- ۱۲۸ شرح المجلة: سليم رستم باز
- ۱۲۹ شرح المجلة: خالد الأناسي
- ۱۳۰ مجلة فقه اسلامي، سيمينار نمبر: ۳
- ۱۳۱ مروجہ سودی معاملات نقل و عقل کی روشنی میں: مفتی جنید احمد قاسمی، ادارہ علم
وحکمت - بہار
- ۱۳۲ سہ ماہی مجلہ بحث و نظر حیدرآباد، شمارہ نمبر: ۱۱۵ - ۱۱۴ (۱۵ - ۱۴) جنوری - جون
۲۰۱۹ء
- ۱۳۳ پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت: مفتی سمیع اللہ کراچی، مکتبہ عمر فاروق کراچی
- ۱۳۴ مسلمان کناڈا کے بعض مسائل - شریعت اسلامی کی روشنی میں: حضرت مولانا
خالد سیف اللہ رحمانی
- ۱۳۵ شیئر بازار تعارف اور مواقع: عرفان شاہد، مرکزی اسلامی پبلیشرز دہلی
- ۱۳۶ ورجوئل کرنسیوں کی شرعی حیثیت: محمد اویس پراچہ، رفیق دارالافتاء، جامعۃ الرشید
کراچی
- ۱۳۷ بٹ کون تعارف، آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا

